

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ فَأُولَئِكَ سَمِعُوا
مَنْ أَحَدَتْ فِي أَمْرِ نَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ هُوَ

عین شریعت بطریقش درست
شرع اگر عین نباشد شرست

مختارات الصوفیہ

یعنی

رسالہ الملتح المذنبہ مؤلفہ حضرت شیخ محمد عبد الباقی انصاری لکھنوی
نزہل مدینہ منوں کا ترجمہ جو حسب ایمائے عالیجناب نواب
حاجی محمد اسحاق خاں صاحب بہادری ایس آنریری سکریٹری
مدرسۃ العلوم علی گڑھ بہ نظر افادہ مسلمانان

باتمام محمد مقتدی خان شردانی

مطبع نسبی بیو علی گڑھ میں طبع ہوا ۱۹۱۷ء

اخلاق محمدی

یہ کتاب اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ ہے جس سے تمام مسلمان اپنی زندگی کو سنت بنوی اور اسوہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے مطابق بنا سکتے ہیں یہ کتاب اپنے دوسرے تاریخی نام تقویم الاخلاق کے لحاظ سے بھی اسم بامسمیٰ ہے روزانہ زندگی کے تقریباً ہر پہلو کے متعلق آیات قرآنیہ و احادیث نبویہ (معہ ترجمہ) درج کی ہیں کھانا، پینا، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، پہننا اور رخصنا، ملاقات، حقوق و فرائض غرض جملہ امور کے متعلق قرآن و حدیث کی ہدایت موجود ہے اس کو پڑھ کر ہر انسان راہ ہدایت پاسکتا اور ہر مسلمان اپنی زندگی طریق سنت پر لاسکتا ہے۔ کتاب کی اصل خوبی کا تصور صرف اس کے مطالعہ سے ہو سکتا ہے قیمت (حصہ اول و دوم) ۴۴۴

علمی سلف

ہماری قومی زبان اردو کے مشہور مصنف جناب مولانا مولوی محمد حبیب الرحمن صاحب شروانی کی نہایت مقبول تصنیف (جو عربی کی مستند ترین تاریخی کتابوں کے تقریباً چھ ہزار صفحات کے عمیق مطالعہ کا نتیجہ ہے) بغرض فروخت موجود ہے۔ اس کتاب سے ایک نظر میں معلوم ہو سکتا ہے کہ اپنے عروج کے زمانہ میں مسلمانوں کے اندر علم کا کس قدر ذوق تھا اور مسلمان علما کی پبلک اور پرائیویٹ زندگی کی کیا کیفیت تھی مختصر یہ ہے کہ اسی کتاب دنیا کی کسی زبان میں آج تک نہیں لکھی گئی۔ کتاب کی خوبی صرف دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ بیان اور زبان کی پاکیزگی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

عرض حال

جس طرح مذہب اسلام کو دین الہی ہونے کا شرف حاصل ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسے یہ عزت بھی عطا فرمائی ہے کہ اس اُمت مرحومہ میں ایسے نفوس قدسیہ بھی ہر قرن میں موجود ہوں گے جن کی مخلصانہ زندگی اور ملتیت کی حیات ایک آئینہ حق بننا ہوگی۔

چنانچہ اس چودھویں صدی میں جو قحط الرجال ہے وہ حقیقت میں نگاہوں سے مخفی نہیں نہ کوئی حکمت نظری میں کامل ہے نہ حکمت عملیہ میں ماہر عطاء خراب، اخلاق تباہ معاملات پر گندہ۔

ہاں مدعیان علم و عمل کی جوق در جوق فوجیں ہیں جنہوں نے تلبیس و تبلیس کے جامے میں نمودار ہو کر رہروان صراط مستقیم پر غارتگری کا تہیہ کر لیا ہے۔ علیٰ ہذا قواعد علمیہ کے تعطل کا نام توکل رکھا ہے۔

لیکن وہ حق و قیوم جس نے اپنے دین قدیم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اصلاح امت کی خدمت اُس کے سپرد فرماتا ہے اور یہ بندہ اپنی صدق و صفائی و خوبی ہوئی زندگی جس کا شعار و دثار شریعت محمدی ہوتی ہے اس اخلاص و دردمندی سے اصلاح اُمت کے لئے وقت کر دیتا ہے کہ بندگان الہی حق و باطل میں صاف تیز کر لیتے ہیں الحمد للہ کہ حضرت شیخ عبدالباقی صاحب انصاری لکھنوی منزہ مدینہ منورہ زادہ اللہ ضیاء و نور اللہ پاک کے انہی برگزیدہ بندوں میں ہیں جنہیں صحیح معنوں میں مصلحین اُمت کا مصداق کہا جاسکتا ہے

حضرت شیخ مدظلہ نے زمانے کا رنگ دیکھ کر اُس کی اصلاح کی جو کوششیں کہ فرمائی ہیں اُن میں سے ایک یہ رسالہ ہی۔ آپ نے قضا و وقت کی حاجت کو سمجھا اور مناسب خیال فرمایا کہ یہ مراجعی طرح وضع کر دیا جائے کہ ہر عطیہ الہی سے صحیح خدمت لینا اہل تقویٰ ہی کا شیوہ ہے دین و دنیا کو جمع کرنا الہی دیکھنا نام نہاد دنیا کو عین بن بنائے والی اصولیائے کرام ہی کی زندگی ہے یہی وہ جماعت ہے جس کے خلاق کریمانہ کی خلق

والہ و شہید ہو جاتی ہے اور خالق کی رضا و خوشنودی سے جن کا دامن عمل بالامال ہوتا ہے۔ دُنیا میں کما
وجود رحمت الہی ہے اور قوام و نظام شریعتِ انہی کے دم سے وابستہ
حضرت شیخ مظہر نے اس رسالے میں ترتیب مضامین اس طرح رکھی ہے کہ پہلے عقائدِ صوفیہ کو بنیاد
بسط و ایضاح سے بیان فرمایا ہے جس کو پڑھ کر بخوبی عیاں ہو جاتا ہے کہ اربابِ تصوف کے دل و دماغ
کیسے صحیح و مستحکم عقائد سے منور ہوتے ہیں۔ فاسدہ اعتقیدہ کبھی صوفی ہونے میں سکتا وہ بازی گری کے لاکھ تماشے
دکھائے لیکن عرفان کی خوشبو بغیر تصحیح عقائد کے پائے نہیں سکتا عقائد کے بعد شیخ مظہر نے مصطلحاتِ صوفیہ
کے معانی بتائے ہیں۔ پھر مقاماتِ اہل تصوف کو سمجھایا ہے آخر میں آدابِ صوفیہ لکھ کر کتاب ختم فرمائی ہے۔
اگرچہ کتاب کا موضوع تصوف ہے اور اسی کے مسائل متعلقہ کمال میں بیان ہے لیکن علاوہ نکات
تصوف کے طالبِ حق کے لئے اور بھی بہت سے بیش بہا فوائد ہیں جن کے علم سے ایک خاص بصیرت حاصل
ہوتی ہے۔

چونکہ رسالہ مختصر ہے اس لئے بیانِ مسائل میں بھی اختصار ہے جس کے سبب سے بعض مسائل مزید بیان
کے لئے مجبوراً تشنہ رہ گئے مثلاً توحید و وحدۃ الوجود کے مسئلے یا اسمِ اعظم کا بیان لیکن پھر بھی ایک مبتدی
کو اوسط حال تک پہنچانے میں یہ کتاب کافی راہِ برہنہ سکتی ہے اسی طرح مقاماتِ اہل تصوف کے اظہار
میں بھی ایجا ز سے کام لیا گیا ہے ورنہ مقامات کی کوئی انتہا نہیں **شعر**
لے برادر بی نہایت در گیسٹ ہر چہ برے می رہی بروے مایست

مثلاً جس طرح توبہ، دوع، توکل، ترک وغیرہ مقامات میں اسی طرح ترک توبہ، ترک دوع، ترک توکل،
ترک ترک یہ سب بھی مقامات ہیں اور ان کی ایک خاص حقیقت ہے پھر سالک جب فنا کے تمام مراتب
طے کر لیتا ہے اور فنا فی الفنا کے مرتبے پر پہنچتا ہے یا جب سیر من اللہ و سیر الی اللہ سے سیر فی اللہ شروع
کرتا ہے تو وہاں بے شمار مقامات ہیں جو نہ لکھے جاسکتے ہیں نہ نقوش و حروف میں لائے جاسکتے ہیں یہ
تصوف ہے یہاں کھنایا بیکار اور کرنا باکار **شعر**

قدم بایندہ رطبت نہ دم کہ لعلے ندارد دم بے قدم

ہاں بعض ایسے جواں مرد بھی راہ خدا میں گزرے جن پر ”طال لسانہ“ صادق آتا تھا لیکن اُن کی باتیں بھی انہی جیسا سمجھ سکتا تھا۔

منازل سلوک کے باخبر مسافروں سے یہ امر بھی مخفی نہیں کہ ہر مقام کا احاطہ سالک اپنی ہمت و قوت کے مطابق کرتا ہے۔ اس رسالے میں مقامات کی جو حقیقت بیان کی گئی ہے وہ ایک خاص قوت کے لحاظ سے ظاہر کی گئی تاکہ مبتدی کو ترقی میں سہولیت ہو اور ایک طالب باخبر ہر مقامات کی جستجو کرے آئندہ اگر طلب کامل ہے اور شیخ طریقت کی توجہ اُس کے شامل حال اور صحیح راہ سے سلوک کی منزلیں طے کی جا رہی ہیں تو سالک آگے چل کر خود آگاہ ہو جائے گا۔

ہاں اگر کسی کو مزید تفصیل و توضیح دیکھنی ہو تو وہ عوارف قوت القلوب و احیاء العلوم وغیرہ کا مطالعہ کرے اور کسی مرد راہ رفتہ سے اُس کے کنایات سمجھنا بھی جائے مولانا مظہر نے جو کچھ اس مختصر تحریر میں جمع فرما دیا ہے وہ بھی بجائے خود کافی ہے۔

ہاں ایک امر قابل لحاظ ہے جس کا گذارش کر دینا نہایت ضروری ہے کہ مولانا نے ہجرت مقامات کے ایک مقام سماع بھی تحریر فرمایا ہے اس مقام کو بیان فرماتے ہوئے ابتدا میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ”سماع محبوب کی جانب شوق کو بھڑکاتا ہے اور اکثر بزرگان طریقت نے اسکو پسند فرمایا ہے مگر کہاجے پیشوا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی رائے سماع کے موافق نہیں ہے“ مولانا مظہر کی اس تحریر کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا مقامات صوفیہ میں سے کوئی مرتبہ ایسا نہیں جسے سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ پایا ہو چاہے وہ سماع ہو یا ترک سماع وہ مقام مقام ہی نہیں جسے سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے نہ پایا ہو۔ اگر سماع کوئی مقام ہے تو بیشک حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اُسے پایا اور اُس سے پھر آگے بڑھ گئے اور اگر سماع سے مراد وہ لی جائے جسے سرزمین ہند میں ”قوالی“ کہتے ہیں اور جسے خواجگان حشمت سنتی ہیں (اور غالباً یہی مراد ہے اس لئے کہ تمام بیان اسی کو متحمل ہے اور اُسی کی شرائط و آداب مطہر ہیں) تو پھر سماع کی بحث مقامات کے ذیل میں ایک امر مزید ہے بہر حال ہم مولانا کے ممنون ہیں جو آپ نے یہ خدمت انجام دی۔

اصل رسالہ مولانا کا عربی زبان میں تھا۔ عالی جاہ نواب حاجی محمد اسحاق خاں صاحب آئری سکریٹری

علی گڑھ کالج جب زیارت حرمین سے مشرف ہوئے اور مدینہ طیبہ کے علماء و مشائخ سے ملکر اپنے دردِ دل کی دوا فرمائی تو انہی ایام میں مولانا موصوف سے بھی ملاقات ہوئی پھر کیا تھا۔ **شعر**
بنال بیل اگر بابت سر یاری است کہ ما تو عاشق زاریم ککار مازاری است
ایک دل دردمند دوسری دردمند دل سے ملا اور دونوں نے ملکر یہ بیخود تجویز کیا مولانا نے یہ رسالہ لکھا اور نواب صاحب مدوح نے اپنے صرف سے اس کو مدینہ منورہ میں طبع کرایا۔

لیکن چوں کہ رسالہ کی زبان عربی ہے باوصف اس کی مکمل و اخبارات میں اس کا ذکر ہوا اور کئی سال سے اس کا یہ کثرت اشتہار ہو رہا ہے اس کی اشاعت خاطر خواہ طور پر نہیں ہوئی اور جہاں جہاں اس کے نسخے بغرض اشاعت رکھے گئے تھے وہاں بدستوران کے انبار لگے ہوئے ہیں اور نواب صاحب نے اپنی جانب سے جن اصحاب کی خدمت میں یہ رسالے بھیجے تھے نظریہ حالت یہ امر نہایت مشتتبہ ہے کہ ان صاحبوں میں سے شاید بیشتر پانچ فی صدی اصحاب نے اس کے مطالعہ کی تکلیف گوارا نہ فرمائی ہو انا للہ وانا الیہ راجعون۔

خدا نے تعالیٰ جزائے خیر دے نواب صاحب مدوح کو کہ انھوں نے ان غایت درجہ افسوسناک واقعات کا لحاظ کر کے اس کے اردو ترجمہ کا حکم دیا۔ چنانچہ جناب مولوی محمد عظیم صاحب انصاری ردو لوی (جو ایک ذی علم اور مشاق عربی مترجم ہیں) ان کو تکلیف دی گئی اور باوصف ان کے ترجمہ پر ہر قسم کا اعتماد ہونے کے اس کی نظر ثانی بغرض مزید احتیاط شمس العلماء مولانا خلیل احمد صاحب سرسبلی پروفیسر علی گڑھ کالج سے کرائی گئی اور اب یہ رسالہ تیار ہو کر شائع ہوتا ہے دعا ہے کہ خدا مسلمانوں کو اس سے کمال حقہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور نواب صاحب مدوح کو دونوں جہاں میں اس کی جزائے خیر عطا فرمائے آمین

محمد مقتدی خاں شروانی

سٹنٹ ایڈیٹر انسٹی ٹیوٹ گزٹ

وینیر انسٹی ٹیوٹ پریس علی گڑھ

۸ مارچ ۱۹۱۷ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مُقَدِّمہ

صوفیائے کرام بڑے پایہ کے اہل سنت و جماعت ہیں۔ امام قشیری کا قول ہے کہ ”تمام آدمی دو قسم کے ہیں یا صرف نفل اور روایت کو ماننے والے اور یا عقل اور فکر سے بھی کام لینے والے۔“ اگر گردہ صوفیہ کے بزرگ ان دونوں قسم کے آدمیوں سے بالاتر ہیں۔ کیونکہ جو ائمہ دوسروں کے لیے پوشیدہ ہو وہ انکے نزدیک ظاہر و اظہری اور تمام دنیا جس مقصد کے لیے علم و فن حاصل کیا کرتی ہے صوفیاء وہ بات خدا کی جانب سے حاصل ہے یہ خدا رسیدہ ہیں اور دوسرے آدمی دلیلوں کے دل داؤد اور انھیں کسے جال میں گرفتار کر کے مقصد اصلی سے واماندہ۔“

جیند بغدادی کہتے ہیں ”ہمارا علم تصوف قرآن و حدیث کا بڑا پابند ہے“ اور فرماتے ہیں۔ ”بجز اس شخص کے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کامل ہوا اور کوئی خدا شناسی کا راستہ ہی نہیں پاسکتا۔“ جیند کے اس مقولہ کو لبیل شیراز سعدی نے یوں نظم کیا ہے۔

پیدا رسعدی کہ راہ صفا

توان رفت جز بے مصطفیٰ

خارج کہتے ہیں:- ہر ایسا باطن جو ظاہر شریعت کے خلاف ہو باطل و ناکارہ ہے۔

دُرّائی فرماتے ہیں :- اکثر اوقات قلب میں اہل تصوف کے باریک اقوال خدشے پیدا کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں اُن کا مان لیں سنا میں اس پر موقوف رکھتا ہوں کہ قرآن و حدیث کے دو معتبر گواہ اُنکے درست اور بجا ہونے کی شہادت دیں۔“

غوثِ اعظمؒ کا قول ہے: پیروی کرو اور اپنی طبیعت سے کوئی نئی بات پیدا نہ کرو۔“ غرض کہ ان بزرگوں اور ان کے عملادہ تمام مشائخ کرام کے اقوال کا پتہ ہے کہ اسی حکم اور طریقے کی پیروی کرنی چاہیے جو قرآن و حدیث میں ہی موجود ہے۔

اور رسالہ اتمات میں آیا ہے کہ :- دنیا میں اہل دل کو دو کے سوا تیسرا کوئی نہ نظر آئے گا ایک خود اپنی ذات اور دوسرے اپنے خدا کی ذات۔ ایسے صوفی کو خدا کی رضا و قضا کا پورا پورا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اُسے چاہئے کہ وہ اپنے قلب کو احکامِ ایزوی کا مخزن بنائے اور اپنے معاملات میں منشا و قدرت ہی کا پابند رہے۔ خدا کے سوا کسی کی طرف نظر نہ کرے اور اس بات سے پرہیز رکھے کہ خدا تعالیٰ اُس کو وہاں دیکھے جہاں سے اُس کو منع کیا ہے اور جس جگہ ٹھہرنیکا اُسے حکم ملا ہے وہاں سے غیر حاضر پائے یا اپنے ماسوا کسی دوسرے کی جانب متوجہ دیکھے۔

وصلِ اوّل

عقائدِ صوفیہ

تمام صوفیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خدا سے پاک کی تمام صفیتیں جن کے ساتھ اس کا وصف کیا گیا ہے۔ وہ خواہ ثبوتی ہوں یا سلبی۔ بہر حال سب اس کے لیے ثابت ہیں اور یہ کہ خدا کے سمع و بصر ہے اس کے ہاتھ میں اور منہ ہے مگر یہ کہ اس کی یہ چیزیں حقیقتہً دوسرے گونش چشم ہاتھوں اور منہوں کی مانند نہیں ہیں۔

اور شایع صوفیہ کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ خدا کی سمع و بصر اور اسکے ہاتھ اور منہ محض
صفتی ہیں، اعصار اور جو ارح یا اجزا ہرگز نہیں اور اس پر بھی سب کا اجماع ہے کہ یہ چیزیں نہ عین ذات
ہیں اور نہ ذات کے غیر اور یہ کہ خدا تعالیٰ کے لیے صفتوں کے ثابت ہونے کے یہ معنی نہیں ہیں
کہ وہ ان صفات کا محتاج ہے اور انہیں کے ذریعے سے ہشیار کو فعل میں لاتا ہے بلکہ اس سے
یہ مادہ ہے کہ ان صفات کے اضداد کی نفی ہو جائے اور ان صفات کی ذات کا اثبات یوں
ہو کہ وہ خدا کے ساتھ قائم بالذات ہیں۔

خدا کے آنے، اُترنے اور لانے کے بارہ میں صوفیہ کے اقوال مختلف ہیں جمہور
صوفیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ باتیں بھی باری تعالیٰ کی صفتیں ہیں جو اسکو سزاوار ہیں اور یہ کہ
ان صفات کی اس سے زیادہ اور کوئی تعبیر نہیں کی جاسکتی کہ ان کو صرف بیان اور نقل
کردیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے اور ان کے متعلق بحث کرنا غیر ضروری۔

صوفیہ کا قول ہے کہ خدا روز ازل سے خالق باری۔ مصور۔ غفور۔ حلیم اور شکور ہے اور
یوں ہی اس کی تمام صفتیں ازل میں یعنی انکی کوئی ابتدا اور انتہا نہیں۔

صوفیہ کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ قرآن و حقیقت کلام خدا ہے وہ نہ مخلوق ہے اور نہ
محدث۔ وہ ہماری زبانوں سے تلاوت کیا جاتا ہے ہمارے مصحفوں میں لکھا ہوا ہے
اور ہمارے سینوں کے اندر محفوظ ہے مگر ان میں حلول نہیں کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم دل سے
خدا کو جانتے ہیں۔ زبان سے اسکا نام لیتے ہیں اپنی سجدوں میں اس کی عبادت کرتے
ہیں مگر خدا ان چیزوں میں حلول نہیں کیے ہوتا ہے۔

صوفیہ کا اجماع آزاد یہ ہے کہ خدا نہ جسم ہے اور نہ عرض ہے وہ بالفاق
اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ قیامت کے دن خدا آنکھوں سے دکھائی دے گا۔ اُسے مومن
بندے دیکھیں گے اور کافروں کو دیکھ سکیں گے۔

وہ باجماع یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں خدا نہیں دیکھا جاتا۔ نہ آنکھ اسکو میاں دیکھ سکی ہے

وہ طلب علم کو تمام کاموں سے برتر مانتے ہیں اور علم سے مراد وقت کا علم ہی جو ان پر ظاہر و باطن ہر حیثیت سے واجب ہے۔

وہ زمان رکھنے والی اور بے زبان ہر قسم کی خلق خدا پر اخیر درجہ مہربان ہوتے ہیں۔ انکے پاس جو کچھ ہوا سے نچر کر آنے میں سجدہ یعنی ہوا کرتے ہیں اور دوسرے آدمیوں کی ملکیت کے بارہ میں بہت خدا ترس ہوتے ہیں دنیا کی طرف مطلق توجہ نہیں کرتے۔ اور سنت رسول اور انار سلف کے سجدہ تلاشی رستے ہیں جن کی پیروی سے وہ کبھی نہیں چوکتے صوفیہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ خدا نے اپنے بندوں پر اپنی کتاب پاک میں جتنی باتیں فرض کی ہیں یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے جن امور کو واجب بنایا ہے ان سب کی پیروی تمام بالغ و عاقل آدمیوں پر ضروری اور لازم ہے ان میں سے کسی امر کی غور گزاشت ہرگز درست نہیں نہ ان میں کسی طرح کی کوئی کمی کی جاسکتی ہے۔ ہر شخص پر ان کی پابندی اور بجا آوری لازم ہے خواہ وہ کسی درجہ اور رتبہ کا آدمی ہو نہ صدیق کی اس بات سے نجات ہو اور نہ ولی کو نہ عارف کو رہائی کی صورت۔ چاہے کتنا ہی خدا کی قرب میں صاحب رتبہ آدمی ہو۔ اسکا درجہ مقام اور منزل کیسی ہی بلند ہو مگر یہ غیر ممکن ہے کہ قوانین شریعت سے آزاد ہو سکے اور خدا کے احکام کی پابندی سے مرفوع القلم بنایا جائے۔ کسی بندہ کے لئے آداب شریعت سے کنارہ کشی ممکن نہیں نہ کوئی خدا کی حرام قرار دی ہوئی باتوں کو حلال اور اس کی حلال بنائی ہوئی اشیاء کو حرام کر سکتا ہے اور نہ بغیر کسی عذر و علت کے کسی کے سر سے کسی فرض کا بار اتر سکتا ہے اور عذر و علت بھی وہی معتبر ہے جسپر مسلمانوں کا اجماع ہو گیا ہے اور احکام شریعت انکو قبول کرتے ہیں بلکہ صوفیاء کو کرام کے مسلمات سے ہے کہ بندہ جتنا عالی رتبہ صاف باطن اور بلند مقام ہو اسی قدر اس کو عبادتِ ایزدی میں زیادہ کوشش کرنا لازم ہے اور اسکا عمل بہت خالص دل سے ہونا چاہیے اور اس کو خدا کی ممنوعات سے سجدہ ڈرنا اور دور رہنا ضروری ہے غرض تو لیکار بیش بود میرانی۔

صوفیائے کرام کا اجماعی عقیدہ ہے کہ بندوں کے افعال اُن کی سعادت اور شقاوت کے سبب نہیں ہو کرتے بلکہ انکی سعادت و شقاوت پہلے ہی سے مشیت ایزدی طے ہو گئی ہے اور انکی سرنوشت میں لکھی جا چکی ہے۔

وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ بندوں کے اعمال مستحق ہونے کی حیثیت سے موجب ثواب یا عذاب نہیں ہوتے بلکہ عدل اور فضل کے لحاظ سے اور اس وجہ سے کہ خدا نے ان افعال کو واجب بنایا ہے۔

ان کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جنت کا عیش و آرام اُس شخص کے لیے ہے جسے منجانب بغیر کسی علت کے سعادت عطا ہوئی اور عذاب و دوزخ کا سحق وہ شخص ہے جو بغیر کسی سبب کے خدا ہی کی طرف سے بد بخت اور شقی ہو چکا ہے۔

صوفیہ کا قول ہے کہ بندوں کے افعال اُس سرنوشت کی علامتیں اور نشانیاں ہیں جو منجانب اللہ اُن کے حق میں پہلے ہی سے مقرر ہو چکی ہے۔

ان کا اجماعی عقیدہ ہے کہ خداے پاک و بزرگ خود ہی اپنے وجود بکیت کی دلیل ہے اور ان کے نزدیک عقل بھی دلیل کی اتنی ہی محتاج ہے جس قدر کہ عاقل دلیل کا محتاج ہوتا ہے۔ ایسے کہ عقل محدث ہے اور محدث کی ولالت اگر ہو سکتی ہے تو صرف اپنے ہی ایسے محدث پر۔

صوفیہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ کوئی بھی خدا کو عقل کے سوا کسی اور ذریعہ سے نہیں پہنچ سکتا اس لیے کہ عقل ہی عبودیت کا آلہ ہے اور عقل بذات خود خدا کو نہیں شناخت کر سکتی وہ تو خدا ہی کی رہنمائی اور وسیلہ سے خدا کو پہنچاتی ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ روح ایسی شے ہے جسکا علم خداے پاک نے خاص اپنے نبی پاس رکھا ہے اور اپنی مخلوق میں سے کسی کو اُس پر مطلع نہیں کیا ہے۔ روح کو اسکے سوا اور کسی طریقے سے بیان نہیں کیا جاسکتا کہ وہ موجود ہے اور اللہ نے رحوں کو جسموں

سے پہلے پیدا فرمایا ہے۔

انکا اجماعی قول ہے کہ روح ایک معنی ہے جسکے ساتھ جسد کو جیات ملتی ہے۔
فرشتوں کو رسولوں پر اور رسولوں کو فرشتوں پر تفضیل دینے کے بارہ میں صوفیہ کی
ایک جماعت نے سکوت اختیار کیا ہے اور کہا ہے کہ جسکو خدا نے بزرگی دی وہی بزرگ
ہے۔ یہ بزرگی کچھ عمل پر موقوف نہیں بلکہ خدا کی دین ہے۔ اس جماعت کے نزدیک ان
دونوں باتوں میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے جسکو کسی خیر یا عقل کے ذریعے سے دوسری
بات سے زیادہ واجب التسلیم کہا جاسکے۔

اور بعض صوفیہ نے فرشتوں کو رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ لیکن جمہور صوفیہ رسولوں
کی تفضیل کے قائل ہیں۔

صوفیہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ رسولوں کے مابین درجہ کی بزرگی میں باہم کچھ نہ کچھ تفاوت
ہے اور یہ کہ ان سب رسولوں میں مطلق طور پر سب سے افضل ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
و سلم ہیں اور اس عقیدہ کی شہادت میں خداے پاک کا یہ قول پیش کرتے ہیں۔ قال تعالیٰ
تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى الْبَعْضِ الْآیۃ ۷۷

ان کا اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء علیہم السلام تمام آدمیوں سے فضل میں اور
بنی نوع بشر میں ان کا کوئی ہمسر نہیں چاہے وہ صدیق ہو یا ولی یا اور کوئی شخص اور اسکا
رتبہ و اعزاز خدا کی درگاہ میں کیسا ہی بلند و برتر ہو مگر وہ نبی کی برابری ہرگز نہیں کر سکتا
بڑے بڑے مشائخ جنید اور نوری وغیرہ کا قول ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر جو کچھ گرفت
ہوئی ہو وہ صرف اُنکے خیالات اور دلی خدشات پر ہوئی ہو ورنہ ان کے باطنی جذبات
اور اعضا تو بالکل حق تعالیٰ کے مشاہدہ میں غرق رہتے تھے۔

ان بزرگوں کا قول ہے کہ خداے پاک نے انبیاء علیہم السلام سے اُنکے خطرات پر جو
کچھ عتاب فرمایا ہے وہ صرف اسلئے کہ اغیار کو اُس سے اپنے مرتکب گناہ ہونے کے وقت

استغفار کے مواضع کا علم ہو جائے اور وہ معلوم کر لیں کہ کن امور سے استغفار لازم ہے۔ ایک قول یہی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی وہ لغزشیں تاویل کی غلطیاں اور اجتہادی خطائیں تھیں۔ اور ایک دوسرا قول یہ ہے کہ ان سے بہول چوک ہوئی ایسے نکلے مرتبوں کی بلندی کی وجہ سے انہیں ذرا سی غلطی پر ہی سرزنش کی گئی تاکہ دوسروں کے لیے تنبیہ ہو اور انکے مواضع فضل کی حفاظت ہو جائے اور ساتھ ہی ان کو تادیب بھی ہو جائے مگر جن مشائخ کرام نے انبیاء علیہم السلام کی لغزشوں کو لغزشیں اور غلطیاں ثابت کیا ہے انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ صغیرہ گناہوں کے ارتکاب کے ساتھ ہی توبہ بھی کر لی گئی وراق کہتے ہیں :- بنی معجرہ سے بنی نہیں ہوتا بلکہ وہ خدا کا فرستادہ ہونے کی وجہ سے اور اس اعتبار سے بنی ہوتا ہے کہ خدا اُس پر وحی نازل فرماتا ہے ایسے جس بندہ کو خدا نے ہدایت خلق کے لیے بھیجا اور اُس پر وحی نازل فرمائی وہ بہر حال بنی ہے۔ چاہے اسے معجزہ پایا یا نہ پایا اور بنی جس شخص کو خدا کی طرف بلائے اُن کو اُس کی بات ماننا واجب ہے اگرچہ وہ کوئی معجزہ نہ دکھیں۔ معجزے تو صرف منکروں پر اتمام حجت کے لیے ظاہر کیے جاتے ہیں اور انکار کرنے والوں پر عذاب کو واجب بنانے کے لیے ظہور میں آتے ہیں۔ بنی کی بات اُسی وقت ماننا لازم ہے جبکہ وہ احکام الہی سن کر انکی بجا آوری کو کہہ سکیں۔ وہ انہیں باتوں کو کہتا ہے جو خدا نے اُس پر واجب کی ہیں۔ مثلاً توحید ایزدی۔ خدا کے شریکوں کا انکار اور ان کا مومنوں کا کرنا جن کو عقل محال نہ بتاتی ہو بلکہ واجب یا جائز قرار دیتی ہو۔ اور ولی ہرگز بنی نہیں ہوتا نہ وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ ولی کذب اور باطل کی طرف دعوت نہیں دیتا۔ وہ صرف حق اور صدق کی جانب لوگوں کو بلاتا ہے۔

صوفیاء کرام کا اُس پر اجماع ہے کہ اولیاء کی کرامتیں درست ہیں اور اولیاء اللہ کی کرامتیں انبیاء علیہم السلام کی نبوت میں کوئی خرابی نہیں ڈالتیں۔ اولیاء اللہ سے منجانباً

کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں ان کو بالکل خبر بھی نہیں ہوتی کہ کیا ہوا۔ اور جب خدا کی کرامتوں میں سے کوئی کرامت اپنے ظاہر ہوتی ہے تو وہ خدا کی عظمت اور بندہ نوازی کے اور زیادہ مُقرب ہو جاتے ہیں۔ عجزِ خوفِ خدا اور فرد تنی میں ترقی کرتے ہیں اپنے نیتیں اور حقیر و ناچیز بندہ سمجھتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے فرائض کو اور سرگرمی سے ادا کرتے ہیں۔ یعنی اسکی عبادت میں سرگرم ہو جاتے ہیں جس سے انکے مرتبہ میں ترقی ہوتی ہے۔ انکے مجاہدوں میں قوت آجاتی ہے اور عطیات الہی کے شکر گزار ہوتے ہیں۔

وہ کہتے ہیں کہ ولی کی کرامت یہ ہے کہ اسکی دعا مقبول ہو اسکا حال پورا ہو اس کو فضلِ رِقْوَت حاصل ہو اور اسکی بسر اوقات کا حق تعالیٰ خود کفیل ہو اور یہ بات خارقِ عادت امور میں سے ہے۔

اس بارہ میں صوفیہ کا اختلاف ہے کہ ولی کو خود اپنے ولی ہونے کی شناخت ہوتی ہے یا نہیں بعض کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے مگر بڑے بڑے اور عالی مرتبہ مشائخ کا قول ہے کہ یہ امر جائز ہے۔ کیونکہ مقامِ ولایت ایک خدا کی عطا کردہ بزرگی ہے اور اسکو غیر معلوم نہونا چاہیے۔

ولایت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک عام۔ دوسری خاص۔ عام ولایت ایمان کی ولایت ہے اور وہ تمام مومنین کے لیے عموماً ثابت ہے اس لحاظ سے ہر مومن کو ولی کہا جاسکتا ہے اور خاص ولایت یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے بندہ سے محبت کرے اور اُسے اپنے ذکر کے لیے چن لے اور اُس سے دوستی کر لے اس طرح کہ کسی حال میں بھی اس بندہ کو اُسکے نفس کے حوالہ نہ کرے یعنی اُس کا نفس کوئی حرکت نہ کر سکے اور یہ ولایت اُس بندہ کے لیے ثابت ہوتی ہے جس کی نسبت ثبوتِ بلجائے کہ وہ مطلق اپنے نفس کی طرف نظر بھی نہیں کرتا اور نفس کے اثر میں آنے سے بالکل محفوظ ہے۔ اسکو ذرا بھی خودی نہیں آتی اور دشمن (یعنی نفسِ آمارہ) اُسے بہکانے اور گمراہ کرنے کا کوئی رستہ نہیں

ایسا دلی خلق سے بالکل بے پروا کر لیا جاتا ہے یعنی وہ خلق کی طرف نگاہ تک نہیں ڈالتا اور نہ ان کے جال میں پھنستا ہے اور اگرچہ وہ انسان ہوتا ہے اور طبیعت بشریہ اس میں موجود ہوتی ہے پر ہی انسانی کمزوریوں اور بشری افتوں سے بالکل محفوظ رہتا ہے لیکن اس بات کے ساتھ ہی وہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے معصوم بھی نہیں ہوتا۔ ہاں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ساتھ ہی اس سے خالص توبہ بھی کرتا ہے اور نبی معصوم ہوتا ہے گناہ کبیرہ تو اس سے بالاجماع ہو ہی نہیں سکتا۔

رہا گناہ صغیرہ اسکے بارہ میں بعض صوفیہ کا خیال ہے کہ نبی سے ہو سکتا ہے اور بعض اس کو بھی نبی کی عصمت کے منافی قرار دیتے ہیں۔

صوفیہ کے عقیدہ میں کسی بندے سے خوف عاقبت کا بالکل دور ہو جانا کوئی غیر ممکن امر نہیں بلکہ ایسا ہو جانا جائز ہے۔ چنانچہ جن لوگوں کو جنت کی بشارت دی گئی انہیں یہ مرثدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے سے معلوم ہوتا ہے اور اولیاء اللہ اس بات کو یوں جان لیتے ہیں کہ خداے پاک انہیں کچھ خاص لطائف بخشتا ہے اور وہ لطیفے ان کے اندر پیدا کر دیتا ہے اور ان احوال کے ذریعے سے ہی اولیاء اللہ کو عاقبت سے بے خطر ہونیکا علم ہو جاتا ہے جو ان کے دلوں پر دار ہوئے ہے ہیں اور وہی حالات و حقیقت انکی ولایت کی نشانیاں ہیں اور وہ ہرگز نہیں ہیں۔

اور جمہور صوفیہ کے نزدیک ایمان نام ہی قول اور عمل اور نیت کے مجموعہ کا۔ نیت کے معنی تصدیق کی ہیں اور صوفیہ نے کہا ہے کہ ایمان کی جڑ یہ ہے کہ زبان سے اقرار کیا جائے اور ساتھ ہی دل سے اس کو سچا مانے اور فرائض خداوندی پر عمل کرنا ایمان کی شاخ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایمان ظاہر اور باطن میں ایک ہی چیز ہے۔ ان کا اس بات پر اجماع ہے کہ جب طرح ایمان ظاہر میں واجب ہوتا ہے اسی طرح وہ باطن میں بھی واجب ہے۔

صوفیہ اس بات کے قائل ہیں کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے اور متقدمین کا قول ہے کہ

لقد بقی بڑھتی تو ہی مگر گنتی نہیں اور زبانی اقرار نہ بڑھتا ہی اور نہ گنتا ہی اور ارکان پر عمل کرنا کم اور زیادہ ہو سکتا ہے۔

چند فرماتے ہیں کہ: ایمان باطنوں کا فوری جس کے ساتھ دلوں کی صفائی اور چشم باطن کی قوت ہی شریک ہوتی ہے۔ اور ایمان کی اصل دنیا کے تعلقات کو قطع کرنا اور حقیقتوں کا سچا ہونا۔ اور بندہ کا پروردگار خلائق کی بادی میں غرق ہو جانا ہے۔

صل دوم اعمال کے بیان میں

صوفیوں نے اس بات پر اجماع کر لیا ہے کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی اعمال کو اختیار کریں گے جو ان کے نزدیک کامل احتیاط کے ساتھ مستند اور قابل عمل ہوں وہ اس بات کو کبھی نہیں دیکھتے کہ فقہاء نے ان اعمال کے بارہ میں باہم اختلاف رائے کیا ہے یا متفق اور متحد النحال ہیں۔ صوفیہ کے نزدیک فقہاء کا اختلاف رائے راستی پر مبنی ہے وہ کس فقیہ پر ہرگز اعتراض نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک ہر مجتہد راستی پر ہے بلکہ ان کا خیال ہے کہ جو شخص بھی شرع شریف کے بارہ میں کسی مذہب کا معتقد ہو اور وہ مذہب اس کے نزدیک ایسا ہی صحیح ثابت ہو جیسے کہ وہ امر ثابت ہوتا ہے جس پر قرآن و حدیث دلالت کرتے ہوں اور ایسا شخص ان لوگوں میں سے ہو جن کو کتاب اور سنت سے احکام و مسائل کا استنباط کرنا آتا ہو اور بجا طور سے آتا ہو تو اس قسم کا آدمی اپنے اعتقاد میں ضرور راستی پر ہوگا۔ اور جو آدمی خود اجمہاد کرنے والوں میں سے نہیں ہے اسے یہ چاہیے کہ جن فقہاء سے وہ فتویٰ چاہتا ہے ان میں سے جس فقیہ کی نسبت سب سے پہلے اسے دل میں یہ بات جم جائے کہ دیگر فقہاء کے مقابلہ میں وہ فقیہ زیادہ عالم اور باخبر ہے بس اسی کے قول کو

اختیار کرے وہی قول اسکے لیے حجت ہو جائیگا۔

صوفیہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ نمازوں کے ادا کرنے میں جلدی لازم ہے۔ وہ اس بات کو بستر مانتے ہیں مگر اسی کے ساتھ وقت آجائیکا یقین کامل ہونا بھی ضروری قرار دیتے ہیں بلکہ ان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ خدا کے تمام فرضوں کو واجب ہوتے ہی فوراً ادا کر لینا چاہئے اگر ان میں کوئی کمی دیر یا فرو گذاشت ہو تو عذر کی وجہ سے ہو۔

صوفیہ اس بات کو مانتے ہیں کہ سفر میں نماز قصر ادا کرنی چاہئے لیکن ان میں سے جو شخص ہمیشہ سفر ہی میں رہتا ہو اور کہیں ایک جگہ اس کو قرار نہ ملے پوری نماز پڑھنا ضروری ہے۔

صوفیہ کا اعتقاد ہے کہ سفر میں روزہ افطار کر دینا جائز ہے۔ مگر سفر میں ہی روزہ رکنا افضل ہے اور ان کے نزدیک حج کی استطاعت کسی نہ کسی طرح کا امکان ہوتے ہی ثابت ہو جاتی ہے وہ ان شرطوں کو بالکل نہیں مانتے کہ زاد راہ ہو تب ہی حج فرض ہے ورنہ نہیں صوفیہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ پیشوں اور تجارت کے ذریعے سے کسب معاش کرنا اور کاشتکاری کرنا یا ایسے ہی دیگر ذرائع حصول معاش کے جو شرع نے مباح کر دیے ہیں صوفیوں کے لیے بھی مباح ہیں مگر ان میں بڑی ہوشیاری ثابت قدمی اور سبوتا سے بچ کر مشغول ہونا ضروری ہے اور یہ کہ صوفی کو پیشہ اور کسب معاش کے وسائل اختیار کرنے میں یہ خیال رکھنا لازم ہے کہ وہ ان کاموں کو محض امداد باہمی اور لایح اور ہوس کو توڑنے کے لیے کرتا ہے اور اس لیے کہ جو کچھ کمائے اس سے اوروں کو فائدہ پہنچائیگا اور بھائیوں سے سلوک کر سکیگا۔ لیکن جو شخص کہ اپنے ذمہ کچھ لوگوں کا بار رکھتا ہے یعنی عیال دار ہے یا والدین ہیں جن کی خدمت اسپر واجب ہے اسپر کسب معاش کرنا صوفیہ کے نزدیک بھی واجب ہے۔

جغیرہ کے نزدیک مذکورہ بالا شرائط کے ساتھ کسب معاش کرنا بھی درجہ ہے جو قرب

حداصل کرنے کے اعمال کا مرتبہ ہے۔ بندہ کو کسبِ معاش کے کام ہی اُسی طرح کرنے چاہئیں جیسے وہ نفل عبادتیں ادا کرتا ہے ہاں اس طرح کسبِ معاش کے درپے نہ کہ صرف روٹی حاصل کرنے اور فائدہ اٹھانے کا گردیدہ رہے۔ اور جیند کے سوا دیگر صوفیہ کے نزدیک متنا شخص کے لیے کسبِ معاش کرنا مُباح ہے واجب نہیں اور نہ اس سے اسکے توکل میں کوئی گتتا ہے اور نہ اسکے دین میں کوئی خلل آسکتا ہے۔ ہاں جب سچا توکل اور خدا پر کامل بہروسہ کرے تو اس وقت کسبِ معاش سے آزاد رہتا ہے اور محض حق تعالیٰ کی خدمتوں ہی میں مشغول رہتا اولیٰ اور افضل ہے۔

سید فرماتے ہیں: ”توکل کرنے والوں کے لیے کسبِ معاش درست نہیں مگر سیدی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر کچھ کرنا چاہئے اور غیر متوکل اشخاص کو بھی کسبِ معاش کرنا جب ہی درست ہے کہ وہ ادا و باہمی کے لیے ایسا کریں۔“

وصل سوم

اصطلاحات صوفیہ

صوفیاء کرام نے اپنے راز کو غیروں سے پوشیدہ رکھنے کے لیے کچھ الفاظ بطور خاص اصطلاح کے مقرر کر رکھے ہیں اور یہ سبت سے الفاظ ہیں۔ مثلاً۔

وقت :- اس سے وہ حالت مراد ہے جو انسان پر غالب ہو۔ چنانچہ جو آدمی دنیا میں مبتلا ہے اُس کا وقت دنیا ہے اور جس کو عسلی کی فکر گیرے ہے اُس کا وقت عقی ہے جس کو سرور کا عالم ہے اُس کا وقت سرور ہے اور جو رنج و الم میں غرق ہے اُس کا وقت غم ہے۔ اور گاہے وقت سے یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ حال کے زمانہ کو اس کام سے معمور رکھے جو خدا اپنے بندہ سے اس حال میں لینا چاہتا ہے۔

صوفی ابن الوقت کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ مراد ہے کہ جو بات فی الحال اسکے لیے بہتر ہے وہ اُسی میں مشغول رہتا ہے اور ہر وقت اُسی کام میں لگا رہتا ہے جس کا اس وقت اور عمت میں اُس سے لیا جانا مطلوب ہے۔

اور کبھی صوفی کے ابن الوقت ہونے سے یہ مراد ہوتی ہے کہ وہ کسی وقت خاص میں اپنے ارادے سے کوئی کام نہیں کر سکتا بلکہ ہر آن اور حال میں مقدرات ایزدی کے تحت رہتا ہے۔ خدا نے جن کاموں میں اُسکے لیے مصروف ہونا مقرر فرما دیا ہے بس انہیں میں لگا رہتا ہے۔ چنانچہ جب کہا جاتا ہے کہ ”فلان شخص وقت کا تابع ہے“ تو اس سے یہ دعا ہو کر رہتا ہے کہ وہ بے اختیار فاعل فحار کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اور جو باتیں غیب سے اُس کے لیے عیاں ہوتی ہیں اُنکو کرتا رہتا ہے لیکن جس چیز میں کوئی امر ہو یا کسی شرعی حق کا اقتضا ہو یا جس کو اس کام کا امر کیا گیا ہو وہ کام اُسے تباہی میں ڈالنے والا ہو۔ تو اُسے میں بھی اُس عمل کو تقدیر کے حوالہ کرنا اور بندہ کی تقصیر نہ سمجھنا ہے وہی ہوس دانا اور سمجھدار شخص ہی ہے جو اپنے وقت کا تابع رہے۔

مقام :- یہی صوفیہ کا اصطلاحی لفظ ہے۔ اس سے اُن صفیوں کی منزلیں اور درجے مقصود ہیں جو بندہ کو ریاضت اور عبادت و طاعت میں محنت کرنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ مثلاً توبہ کا مقام درع کا مقام اور زہد کا مقام اور اس بات کی شرط یہ ہے کہ صوفی جس مقام میں ہو پہلے اس مقام کے احکام کو پورے طور پر ادا کرے۔ بعد ازاں دوسرے مقام میں ترقی کرے۔ اگر ایک مقام کے احکام کو پورے طور پر ادا نہ کر لیا تو آگے کے مرتبہ پر اُسکا ترقی پانا صحیح نہوگا چنانچہ جس کو قناعت کا مرتبہ حاصل نہیں اُسکا توحش ٹیک نہوگا اور جسکو درع کا درجہ نہ ملا ہو اُسے زہد کا مرتبہ کیونکر حاصل ہو سکیگا اور جب توبہ کا مقام نصیب نہو تو انابت کا درجہ اُس کے لیے کب ممکن ہو سکیگا۔

اور کسی صوفی کا ان مقامات میں کسی مقام پر پہنچنا اس وقت تک ٹھیک نہیں مانا جاتا جب تک کہ یہ بات عیان اور واضح نہ ہو جائے کہ ہاں خدا نے پاک نے اسے اس مقام و مرتبہ میں قائم کیا ہے۔

حال :- اس سے وہ اندرونی کیفیت مراد ہے جو بغیر کسی ذاتی ارادہ سے حصول اور کتاب کے قلب پر وارد ہو وہ کیفیت طرب کی ہو یا خزن کی۔ بسط کی ہو یا قبض کی۔ شوق کی ہو یا قلق کی، سببت کی ہو یا احتیاج کی۔ احوال کی کیفیت کبھی کی سی رفتار رکھتی ہے۔ جیسے کہ وہ قلب میں لگا یکا یک پیدا ہوتی ہے ویسے ہی فوراً زائل ہو جاتی ہے۔ اب اگر کچھ اثر اسکا بعد میں باقی رہ جاوے تو وہ حدیث نفس ہے۔

صوفیہ کا ایک گروہ حال کے متعلق یہ کہتا ہے کہ اگر احوال کو دوام نہ ہو اور وہ بے درپے قلب پر نہ آتے ہیں بلکہ سریع الزوال ہوں اور دیر سے آئیں تو ان کا نام احوال نہیں بلکہ وہ لواحق اور کواوہ کہلاتے ہیں۔ ہاں اگر یہ صفت دیر تک قائم رہتی ہو تو اسکا نام حال ہو گا اور یہ قول بھی درست ہے۔ اسلئے کہ کبھی یہ اندرونی کیفیت کسی کے لیے بطور چاشنی کے ہوتی ہے جیسے ٹرے شہنی کو جذب اور مہسیت کو خارج کرنے کے واسطے پہلے پیاد میں ڈالا جاتا ہے اور اس میں مڑبی آہوتا ہے ویسے ہی صاحب حال شخص حال کے اہلی درجہ پر پہنچنے کے قبل اس شرب (پیاد) میں پڑتا ہے اور بتدریج اندرونی کیفیت کے معاملہ میں ترقی کرتا جاتا ہے۔

لیکن جو شخص اس شرب کے حال میں ہو اس کے بھی بہت سے احوال ہوتے ہیں۔ ان احوال کو طوارق کہتے ہیں جو دیر تک یا ہمیشہ نہیں رہتے۔ مگر ان احوال سے بالاتر ہیں جو صاحب حال کے لیے شرب کے طور پر آغاز ہوئے تھے۔ اب اگر ان طوارق کو دوام حاصل ہو جائے اور صاحب حال شخص ان میں دیر دیر تک غرق

ہے تو پھر اُس کو موجودہ احوال سے بلند تر اور لطیف ترین احوال حاصل ہونے لگتے ہیں اور وہ ہمیشہ بتدریج احوال کے مرتبہ میں ترقی کرتا جاتا ہے اس لیے کہ حق سبحانہ تعالیٰ کا حق ہو "عزت" اور اس حق تک تحقیق کیساتھ پہنچنا محال ہے تو اب بندہ جیسے جیسے کسی ایک حال کی کیفیت تک پہنچے گا ویسے ہی اُس کو اپنی حاصل شدہ کیفیت اور حالت سے الطاف باری تعالیٰ کی ایک بالاتر کیفیت ملیگی اور اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اوقات کی کوئی حد نہیں ہے اس لیے کیفیت حال کی ہی کوئی حد نہیں ہو سکتی۔ غرض یہ ہے کہ احوال خلک کے عطیات میں اور مقامات بندہ کے مگنا سب یعنی اُس کی محنت اور طاعت کے نتائج۔

قبض اور بسط :- یہ دو حالتیں ہیں۔ یہ بندے کو اس وقت حاصل ہوتی ہیں جب کہ وہ خوف ورجاء (ایم و امید) کی دو حالتوں سے آگے ترقی کرتا ہے۔ اگر بندہ کو پہلے سے کسی ضرر کا خوف ہو اور وہ ڈرتا ہو کہ آگے چل کر اُسے یہ نقصان پہنچے گا۔ پر وہ ضرر اس پر ہی پڑے۔ تو اس وقت وہ شخص ضرر دل گرفتہ اور منقبض ہو جائیگا۔

ایسے ہی اگر کسی بندہ کو پہلے سے کوئی امید یا توقع ہو کہ آگے چل کر اُسے کوئی پسندیدہ ضرر مل سکے گی اور پر وہ محبوب سے مل جائے تو خوش اور منبسط ہو جائیگا۔ یعنی اُس کا دل کا کنول کھل جاتا ہے۔

اس سے یہ بات نکلی کہ خوف اور رجاء کا نتیجہ ایک ایسا معاملہ ہے جو آئندہ چل کر حاصل ہوتا ہے اور قبض اور بسط کا اثر فوراً حاصل ہو سکتا ہے۔

قبض کے سبب تین ہیں (۱) یہ کہ بندہ کوئی گناہ کرے ایسا ہو تو فوراً تو بہ کرے اور اس گناہ سے باز آجائے (۲) یہ کہ دنیا جاتی رہے یا اُس کی کمی واقع ہو۔ ایسے وقت میں انسان کو تسلیم و رضا سے کام لینا چاہئے اور اس بارہ میں اپنے نفس کا احتساب کرنا لازم ہے۔ نظر بخدا رکھے اور صبر کے اجر کا منتظر رہے اور (۳) یہ کہ کوئی ظالم

اُسے ستا تا ہوگا اور اُس کی ایذا جان پر ہوگی یا غث و ابرو پر یا مال و دولت پر یا بے دینی سے مفسوب کر لئے پر۔ وغیرہ وغیرہ۔ ایسی حالتوں میں انسان کو پہلے صبر سے کام لینا لازم ہے اور اس کے بعد ظالم و مودی کی شرارت کو معاف کرنے اور اس سے دور گزرنے کو ضروری سمجھے اور اس کے لئے نیک و عاقرے۔ خبردار اپنی ذات کی جنبہ داری ہرگز نہ کرے ورنہ وہ ظلم اُسپر لوٹ پڑینگے۔ ایک تو اُسپر غیر کا ظلم تھا ہی اور دوسرا ظلم وہ جو ذاپنے اور پر یہ کر لیا کہ نفسانیت کو دخل دلیگا۔

اور بسط کے بھی تین ہی سبب ہیں (۱) یہ کہ خداے برتر کی طرف سے بندہ کو طاعت کی زیادتی کی توفیق یا کوئی اور نعمت عطا ہوگی مثلاً علم اور معرفت۔ اگر مزید طاعت گذاری کی توفیق ملی ہو تو شان بندگی یہ ہے کہ خدا کا شکر ادا کرے اور سچے دل سے یقین کر لے کہ یہ کرم و فضل ایزدی ہے جو اُس نے بندہ ناچیر کو اپنی طاعت کی توفیق مرحمت کی۔

شکر خدا ہی کن کہ موفق شدی بنجر
زالغام فضل او نہ معطل گذاشت
منت منہ کہ خدمت سلطان ہی کنی
منت شناس ازو کہ بخدمت براشت

اور خدا کا شکر و سپاس بجالانے کہ اُس نے بندہ نوازی کی راہ سے اُسکے لئے سبب طاعت میسر آسان فرمائے۔ خبردار یہ ہرگز گمان تک نہ کرے کہ وہ خدا کی کچھ بندگی کرتا ہے۔ یا کر سکتا ہے اور اس بات سے ڈرتا ہے کہ سبوا خدا اس سے اپنی وحی ہوتی نعمت سلب کرے اور اُس کو راندہ و رگاہ بنا دے۔

(۲) بسط کا ایک سبب یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی دولت و حشمت، جا و ثروت اور مال و منال زیادہ حاصل ہو۔ خواہ یہ دنیا کی افزائش خواہ آدمی کے کسب کے ذریعہ

ہوئی ہو یا کہیں سے انعام و اکرام پایا ہو یا سب یا بخشش وغیرہ کے وسیلہ سے مالدا
ہوا ہو۔ یہ سب باتیں توفیق طاعت ہی کی طرح خدا و نعمتیں ہیں اور ایسی حالت میں انسان
کو دنیا کی افزائش کے آفات اور بُرے نتائج سے اور اُس کی مصیبتوں اور فکروں سے
حذر کرنا لازم ہے اور یہ خیال کرنا چاہیے کہ اُسے کس طور پر صرف کرے یا کس صورت سے
حاصل کرے تاکہ واجبات اور اچھے ذریعوں سے دنیا کمائے اور مکروہ یا حرام چیزیں
اور وسائل کب سے بچا رہے۔

اور (۳) وجہ بسط یہ ہو سکتی ہے کہ لوگ کسی اچھا کہیں اور اُسکی طرف رجوع لا کر اُس سے
دعا کے طالب ہوں۔ ہاتھ پاؤں چوبیس اور عنت و تکریم کریں۔ ایسی حالت میں آدمی
کو یہ چاہیے کہ نعمت الہی کا شکر گزار ہو اور سمجھے کہ شاعر عیوب خدا نے اُس کے عیبوں
اور کمزوریوں کی پردہ پوشی فرمائی ہے ورنہ اگر اُس کی اندرونی کمزوریوں کا ایک ذرہ
بھی کمول دیا جاتا تو نزدیک ترین آدمی بھی اُس سے نفرت کرتے اور اُس کے پاس آنے
کے بھی زوار نہ ہوتے۔

صوفیہ فرماتے ہیں کہ :- کہ مراد عارف باللہ اور خدا شناس حق آگاہ کے فیض کا کیرتن
سبب یہ ہوتا ہے کہ اُس کے قلب کوئی کیفیت وارد ہو جو کسی عتاب کا اشارہ ہو یا اُس کے
مستی تاویب ہونے کا رمز ہو پس اسوقت ضرور ہے کہ وہ دل گرفتہ اور منقبض ہو جاتا ہے
اور اسی طرح بسط کا سبب کبھی حضوری اور مقرب بنانے کی طرف اشارہ ہوا
کرتا ہے اور کبھی لطف و تپاک کی قسم کی توجہ کا کرشمہ اور یہ ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں
لاحالہ قلب کو انبساط حاصل ہوتا ہے۔

غرض مختصر یہ ہے کہ ہر شخص کا قبض اُس کے بسط کے موافق ہوتا ہے اور اُس کا بسط
بھی اُسی کے قبض کے حسب حال ہوا کرتا ہے۔

اور کبھی قبض یا بسط کی حالت اچانک طاری ہو جاتی ہے جس کا کوئی سبب بھی

معلوم نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں آدمی کو یہ لازم ہے کہ وہ بالکل چپ اور ساکن رہے۔ کوئی حرکت نہ کرے نہ زبان کھولے، ارادوں کو چھوڑ دے اور تسلیم سے بھی بے تعلق رہے۔ یہاں تک کہ وہ وقت گزر جائے اور اسکا القباض جاتا رہے ورنہ اگر اس حالت قبض کو دو کرنے کی خود کوئی کوشش کر لیا تو وہ قبض کم نہوگا بلکہ اور بڑھتا ہی چلا جائیگا۔ اور بسط کی حالت میں ثابت قدم رہنے کی بڑی ضرورت ہے، ادب کو ملحوظ رکھے۔ اور کسی زن و مرد سے کوئی سوال یا کج ادائی اور درشتی نہ کرے۔ کیونکہ خدا رسیدہ شخص پر یہ وقت نہایت کمشن اور خطرناک ہو کر تاہی ممکن ہے کہ اس میں کوئی پوشیدہ آزمائش ہو۔

محقق صوفیوں نے قبض و بسط کی دونوں حالتوں سے خدا کی پناہ مانگی ہے اسلئے کہ یہ دونوں حالتیں بندہ کی اپنے آپ کو فنا کر کے حقیقت ایزدی میں داخل ہونے کے بارہ میں ان سے بالاتر حالتوں کی بہ نسبت فقر اور مصیبت و پریشانی کی حالتیں ہیں۔ ہیبت اور انس :- یہ دونوں حالتیں قبض اور بسط کی حالتوں سے پیدا ہو کر تہی ہیں ہیبت کی حالت قبض سے پیدا ہوتی ہے جیسے کہ خود قبض خوف کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور انس کی حالت بسط سے پیدا ہوتی ہے جیسے کہ خود بسط رجاء کی حالت سے پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ جو آدمی اپنی تقصیر پر نظر کر کے خدا سے خوف کر لیا وہ منقبض ہو جائیگا۔ یعنی اسکا دل گرفتہ ہو جائیگا اور وہ ہیبت الہی کے اثر سے برابر یاد الہی اور طاعت ایزدی میں مشغول رہیگا۔

اور جس آدمی کو خدا سے اپنی بہتری کی امید ہوئی اسکا دل شگفتہ ہوگا اور وہ بھی خدا کی یاد میں مشغول اور اس سے مانوس ہو جائیگا۔

اسی لیے ہیبت اور انس کی حالتیں قبض اور بسط کی حالتوں سے کامل کیفیتیں ہیں اور ہیبت کا حق مہوشی ہے تو انس کا حق ہی ہوشیاری۔ اور یہ دونوں حالتیں اسی وقت

حاصل ہوتی ہیں جبکہ انسان پر حقیقت کا ظہور ہونے لگے۔

صوفیہ کہتے ہیں :- اُنس کا کم سے کم مقام یہ ہے کہ اگر اس حالت والے کو چلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے تب بھی اُس کے اُنس میں کوئی خرابی نہ آئے اور وہ یاد آگئی میں مشغول و مصروف رہے مگر اہل حقیقت ان دونوں حالتوں یعنی ہیبت اور اُنس کو ایک قسم کا نقص شمار کرتے ہیں کیونکہ ان سے بندہ کی حالت متغیر ہو جاتی ہے اور اہل تمکین کے احوال تغیر سے بالاتر ہیں۔ وہ کہی نہیں بدلتے بلکہ وہ تو عین وجود میں چھوڑتے ہیں ان کے لیے ہیبت اور نہ اُنس۔ اور نہ علم ہی اور نہ حس۔ کچھ بھی نہیں اور بندہ اس حالت سے ترقی کرتا ہے تو وجود ہی کے ذریعے سے کرتا ہے۔

تواجد، وجد اور وجود :- تواجد یہ ہے کہ ایک قسم کے اختیار سے وجد کی طلب کیجائے اور چونکہ اس میں ایک قسم کا لطف ہے اس لیے بعض صوفیہ اس حالت کو لذت نہیں تسلیم کرتے مگر دوسرے مشائخ اس کو بہی کیفیوں میں شمار کرتے ہیں اور ان فقرائے کے لیے ملتے ہیں جو مجرد ہوں اور ان معانی کے وجد ان کے درپے ہیں۔ اس گروہ نے اپنی رائے کی دلیل میں یہ حدیث پیش کی ہے کہ :- اَلْبُكَوْا فَاِنْ لَمْ تَبْكُوا فَبْتَکُوا یعنی رود اور اگر رود نہ سکو تو رونی صورت بناؤ۔ اس لیے اگر وجد کے معنی نہ پاسکو تو وجد کی سہی صورت ہی بنا لو اور اسی طرح اپنے نہیں حصول وجد کا طالب گردانو۔

اور وجد وہ حالت ہے جو بغیر کسی ارادہ اور آرد کے قلب و ارادہ ہوتی ہے۔ وجد اس بات کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے باطنی احکام یعنی ہوا سے نفس کی پردہ سے گریز کرے جس طرح کعبادت الہی میں لطف انا، دنیا کے ظاہری معاملات میں نفس کی خواہش کے خلاف کرنے کا لڑھکتا ہوتا ہے۔ تواجد اور وجد یہ دونوں حالتیں سماع میں ہوا کرتی ہیں۔

اور وجد یہ ہے کہ سلطان حقیقت کے ظہور سے بندہ بالکل اُنس میں فنا ہو جائے،

جیسا کہ وجہ تشریح استغراق ہے۔ اور تو اجد حقیقہ کا استیعاب -

صاحب اجد اس شخص کے مشابہ ہے جس نے دریا کو دیکھا اور اُس کے سامنے پہنچ گیا۔

اور صاحب وجد اس شخص کی مانند ہے جو دریا پر سوار ہوا اور صاحب وجود کی یہ مثال ہے کہ گویا خود دریا میں ڈوب گیا ہے اور اس امر کی ترتیب یوں ہے کہ پہلے قعود بعد ازاں درود، بعدہ شہود، پھر وجود، اور اُس کے بعد نمود کی حالت حاصل ہوتی ہے۔ نمود اسی درجہ کا ہوتا ہے جس درجہ کا وجود ہو اور صاحب وجود کی وہ حالتیں ہوتی ہیں ایک محو کی حالت اور دوسری صحو کی حالت۔ وہ محویت کی حالت میں بالکل فانی الٹی ہوتا ہے۔ اور صحو کی حالت میں بقا بالحق حاصل کرتا ہے۔ یہ دونوں حالتیں ہمیشہ اُس پر یکے بعد دیگرے اور لگاتار دار و ہوتی رہتی ہیں۔ حالت صحو میں وہ جو کچھ سنستا ہے اور جس چیز کو دیکھتا ہے اسد ہی کے وسیلہ سے دیکھتا ہے۔ اور صاحب محو مشاہدہ حقیقت میں فنا ہوتا ہے نہ اُسے کوئی علم ہوتا ہے نہ عقل اور نہ اس حالت میں اسے فہم اور جس سے کوئی لعلق رہتا ہے۔

اور جو شخص اہل حقیقت میں سے ہو اُس کی صفت یہ ہوتی ہے کہ جب اُس پر احکام حقیقیہ غلبہ کریں اُس وقت بھی وہ شریعت کے آداب کو نگاہ رکھتا ہو اور کسی وقت اُن کے دائرہ سے خارج نہ ہوتا ہو۔

جمع اور فرق :- فرق یہ حالت ہے کہ اغیار کا مشاہدہ کرے اور جمع یہ حالت ہے کہ اغیار کا شہد ہی بواسطہ خدا سے تعالیٰ کرتا ہو۔ جمع کی حالت پر بلا ترحال جمع الجمع ہے اور یہ بالکل فنا ہے جس کے بعد سلطان حقیقہ کا غلبہ ہونے پر ماسویٰ اللہ کا احساس تک جاتا ہے۔

اور جمع الجمع کے بعد ایک اور بڑی بلند حالت ہے جس کو فرق ثانی کہتے ہیں اس کی کیفیت ہے کہ آدمی فرائض خداوندی ادا کرنے کے وقت حالت صحو کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور یہ اسلئے تاکہ اس پر فرائض کا اجرا انکے ٹھیک وقتوں میں ہو سکے۔ یہ رجوع ہی خدا ہی

کی مرضی سے خدا کا فرض بجالانے کے واسطے ہوتا ہے نہ یہ کہ بندہ عبدیت کے اثر سے بندگی کی طرف واپس آتا ہے کیونکہ بندہ اس حالت میں اپنے نفس کا یوں مطالعہ کرتا ہے کہ وہ خدا کے تصرف میں ہر وہ قدرت حق تعالیٰ سے اپنی ذات کے مبدار اور عین دونوں کا مشاہدہ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیونکر اسکے افعال و احوال اُس پر رواں ہوتے ہیں اور یہ مشاہدہ ہی علم وحییت ایزدی کی وساطت سے ہوتا ہے۔

فنا اور بقا :- صوفیاء کرام نے فنا سے یہ مراد لی ہے کہ آدمی کی بری عادتیں اور باتیں بالکل دور ہو جائیں اور بقا سے یہ مراد لیا ہے کہ انسان میں قابل تعریف اوصاف قائم ہو جائیں چنانچہ جس نے اپنے جہل کو فنا کیا وہ علم کے ساتھ باقی ہوا۔ اور جس نے اپنے نفس کی خواہشوں کو مارا اُسے ثابت قدمی سے خدا کی طرف رجوع کیا اور جس نے اپنی رنجش کو خیر باد کہا اُسے زہد کا دامن پکڑا۔ اور جس نے اپنی آرزو کا چرغ گل کیا وہ ارادہ ایزدی سے گلشن سے گل بداماں ہوا۔ غرض کہ یوں ہی تمام صفات کی نسبت قیاس کرنا چاہئے کہ مذکورہ اوصاف کو ترک کرنا اُن کی جگہ اچھے وصفوں کو لے آتا ہے چنانچہ جس نے تصرفات قدرت الہی کی روانی مشاہدہ کر لی اُسے ہر بات خدا ہی کی کی ہوئی نظر آئیگی۔ خلق کی جانب سے کسی فعل کے صدور کا اس کو خیال تک نہیں آسکتا۔ اور جب اسے یہ وہم تک نہ رہا کہ اغیار کے بھی کچھ آثار ہیں تو لامحالہ اس کو صفات حق کے ساتھ بقا حاصل ہو گیا اور جس پر سلطان حقیقہ کا استغذ علیہ ہوا کہ پر اُسے اغیار کا کوئی عین یا اثر یا نام و نشان تک کا مشاہدہ نہ ہو سکا تو بیشک وہ خلق سے فنا یعنی بے تعلق ہو کر حق کے ساتھ باقی یعنی واصل ہو گیا۔

عارف کا اپنے نفس سے اور خلق سے فنا ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ اُسے اپنی ذات اور خلق کا کوئی احساس نہیں رہ جاتا۔ اس کا نفس موجود ہوتا ہے خلق ہی موجود ہوتی ہے۔ مگر نہ اُسے خلق کا کچھ علم ہے اور نہ اپنی ذات کا۔ دونوں کا مطلق احساس ہی نہیں نہ کسی کی خبر ہے

وہ اپنی ذات اور خلق سب سے غافل و بیخبر ہے۔ جیسے کہ کسی ذی رتبہ اور صاحب شان کی خدمت میں کوئی جاتا ہے تو اس کے رعب اور تہمت سے خود اپنے تئیں اور اس صاحب رتبہ کے درباریوں کو بھی ہول جاتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جب بندہ مذکورہ بالا طور سے اپنی ذات و صفات سب کو ہٹا بیٹھا، اس وقت وہ محض صفات حق تعالیٰ کے۔ انتہا باقی رہ جاتا ہے اور صفات حق تعالیٰ کو بھی فنا کر کے شہود حق کے ساتھ باقی بنتا ہے۔ پھر شہود فناء حق کو بھی فنا کرنے کو وجود حق تعالیٰ میں متسلک ہو کر مطلوب الہی کو پہنچ جاتا ہے۔ ع۔ ہستی قطعہ ہے دریا میں فنا جانا۔ عیبت و حضور :- عیبت اس بات کا نام ہے کہ انسانی جن احوال خلق کے اس علم میں مشغول ہو جائے جو اس پر وارد ہوتا ہے اور حضور میری کہ عارف حاضر با حق ہو۔ ہر وقت خدا کے حضور میں رہی چنانچہ جو شخص غفلت سے غائب ہوا وہ حق تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو گیا گو یادہ ہر وقت پیشگاہ رب الغفرہ میں موجودی اور اس کا سبب یہ ہے کہ خدا کی یاد اس کے قلب پر غالب ہو اور وہ اپنے آپ کو ہر وقت خدا کے سامنے ہی پاتا ہے۔ ایسا شخص حق تعالیٰ سے غائب ہو گا نہ ہی اندازہ سے حضور حق تعالیٰ رکنا ہو گا۔ اگر وہ خلق سے بالکل غائب و غافل ہو تو اس کی حضوری بھی تام و کامل ہے۔

اور بعض اوقات عیبت کا حال حق تعالیٰ کی طرف سے کسی معنی کے اظہار کرنے کے لیے وارد ہوا کرتا ہے اور اس قسم کی عیبت مکاشفہ کی حالتوں کے اختلاف کے ساتھ مختلف ہوتی ہے۔ اور یہ عیبت مرد عارف کے لیے حضور ہی اور اس معنی سے حضور ہی جس کے ساتھ خدا نے اس عارف کو مخصوص کیا ہے۔

اور گاہی عیبت کا درود کسی ثواب کی یاد یا عذاب کا فکر ہو کر تباہی اور اس صورت جیسا تذکرہ اور فکر ہو اسی درجہ کا حضور نصیب ہوتا ہے۔

کبھی حضور سے یہ بھی مراد لی جاتی ہے کہ صاحب دل شخص اپنی عیبت اور ہوشی سے نکل آئے اور یہ حضور خلق کے ساتھ ہوتا ہے اور اس سے قبل کی حالت یعنی عیبت

مضمون بحق ہو کر تھی ہے۔

صوفیہ کے احوال غیبت کے بارہ میں جدا جدا ہیں بعض کی غیبت بہت ہی تھوڑی دیر کی ہوتی ہے اور کسی کی غیبت ہر وقت اور ہمیشہ قائم رہتی ہے۔

صحو اور سُکر کے۔ صحو غیبت کے بعد شعور کی جانب پھرانے کا نام ہے۔ اور سُکر اس بات کا نام ہے کہ کسی قوی دارو کے ذریعہ سے غیبت کی حالت طاری ہو جائے جس کو سُکر کی کیفیت ہو کر تھی ہے اسکا سُکر کہی اٹنا قوی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ صاحب غیبت سے بھی زیادہ اپنے آپ سے غائب ہو جاتا ہے۔ اور کسی وقت وہ اپنے سُکر میں بہت پورا نہیں ہوتا اور معمولی حالت سُکر میں ہو کر تھوڑا سا ہے اُس سُکر کی حالت طاری ہونے کے وقت میں صرف اشیاء کا خیال اس کے دل کو بالکل جاتا رہتا ہے اور یہ اُس مُتساکر کا حال ہے جسکو وارد نے پوری طرح نہیں گمراہ ہے۔ سُکر کی حالت صرف وجد والوں ہی کو ہوتی ہے اور اس وقت ہو کر تھی ہے جسکے اُنپر جمال ایزدی کی نعمت کا کشف کیا جاتا ہے ایسے کہ حیوت جمالی تجلیاں اور صفات کمال کا شہود مبذہ پر اس طرح غالب آجاتا ہے کہ اب وہ حق سبحانہ کے سوا کسی کو دیکھ ہی نہیں سکتا تو اس وقت تمام اشیاء اس کے نزدیک ایک ہی چیز ہو جاتی ہیں کیونکہ مبذہ اس حالت میں تمام چیزوں کی نسبت صرف ذات واحد حق تعالیٰ ہی کی طرف کرتا ہے اور حق تعالیٰ کی تجلیات کو دیکھنے کا اُس پر ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ وہ اشیاء میں کوئی امتیازی فرق کر ہی نہیں سکتا۔

اور غیبت کی حالت اس سے مختلف ہے۔ کیونکہ وہ کہی بندوں کو اسوجہ سے بھی لاحق ہوتی ہے کہ ان کے قلوب پر رغبت اور خوف کے موجبات کا غلبہ ہوتا ہے۔

اور صحو کا درجہ سُکر کے درجہ کے مطابق ہو کر تھوڑا ہے۔ اگر سُکر حق ہے تو صحو بھی ایسا ہی ہوگا اور جس کا سُکر کسی خط میں آوہ ہوگا اُس کا صحو بھی خط کے ہمراہ ہوگا۔

اور جو اپنے حال میں برسرِ حق ہو گا وہ اپنے منکس میں ہی محفوظ رہیگا۔ اور سکر اور صحو دونوں حالتیں ایک قسم کے تفرقہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔

اور جب سلطانِ حقیقت کی طرف سے کوئی علم ظاہر ہو، اس وقت جسدِ (بندہ) کی صفت یہ ہو کہ وہ پاش پاش اور مقہور ہو جائے۔ اور صحو اور سکر کی حالتیں ذوق اور شرب کی حالتوں کے بعد ہوا کرتی ہیں۔

ذوق اور شرب :- یہ دونوں حالتیں تجلی کے ثمرے ہیں ان میں سے ذوق کی حالت پہلے حاصل ہوتی ہے۔ اسکے بعد شرب کی حالت اور سبب آخر میں سیرابی کی حالت عیاں ہوتی ہے۔ چنانچہ صاحبِ ذوق شخص متاثر ہوتا ہے اور صاحبِ شرب سکران یعنی شرابِ محبت کے نشہ میں چور چور ہوا کرتا ہے اور صاحبِ الہام یعنی سیرابی کی حالت پر فائز شخص ہوشیار ہوتا ہے۔

خس عارف کی محبت قوی ہے اس پر شرب کی حالت کا دوام ہو گا اور جب صفتِ اس پر ہمیشہ غالب رہے تو ہر لمحہ کبھی شرب سے سکر ہوا کر لیا اور وہ حق کے ساتھ باہوش رہیگا اور ہر خط سے فانی ہو گا۔ نہ وارو سے متاثر ہوا کر لیا۔

اور جس کا بے صاف و شفاف ہو گا اسکے شرب میں کبھی تکرار نہ آئیگا۔ اور شرب جس کی غذا ہو جائیگا اُسے پر بغیر اسکے صبری نہ آئیگا اور نہ وہ بدون اس کے رہ سکیگا۔

محو اور اثبات :- عبودیت و بندگی کے احکام میں عبادت کے اوصاف کا رافع کر دینا محو ہے اور احکامِ عبادت کا قائم رکھنا اثبات کہلاتا ہے۔ اب جس شخص نے بُری عادتوں کی اپنے احوال سے نفی کر دی اور ان کی بجائے افعال اور احوالِ حمیدہ کو اپنا پیرایہ کر لیا وہ صاحبِ محو و اثبات ہے۔ اور محو اور اثبات دونوں کی حقیقت قدرت سے صادر ہوتی ہیں۔ وہ مشیت ہی پر منحصر کی گئی ہیں۔ چنانچہ محبت

وہ سے ہے کہ وہ حق تعالیٰ پوشیدہ اور نابود کر دے اور اثبات وہ حالت ہے جس کو خود
 حق تعالیٰ ہر اور ہوید کرے یعنی مخلوق کا پردہ میں ہو جانا ہے اور اثبات حق کے
 ظہور کا نام ہے۔

اور محو سے بلند تر مرتبہ حق کا ہے کیونکہ محو تو کچھ اثر اور نشان رہنے دیتا ہے
 اور حق نام و نشان کو بھی باقی نہیں چھوڑتا۔ اور صوفیوں کا انتہائی مقصد یہی ہے
 کہ حق اُن کو اُنکے شاہد سے بالکل مٹا ڈالے اور پھر انہیں یوں خودی سے محو
 کے بعد دوبارہ اُن کی خودی کی طرف واپس ہی نہ لائے۔

سُتْرِ اوّل: عوام ستر کے پردہ میں ہیں اور یہ بات اُنکے لیے منراے غفلت
 ہے اور خواص کو ہمیشہ تجلی ایزدی کے شاہدہ کا لطف حاصل رہتا ہے۔

حدیث میں آیا ہے: اگر ذات باری تعالیٰ اپنے چہرہ قدرت سے پردہ دو
 کرے تو اُس کے چہرے کے انوار جہان تک اُس کی بصر پہنچتی ہے سب کو جلا کر رکھا
 کر دیں اسی وجہ سے جس وقت حقیقت کی نور بارش عین جلوہ فگن ہوتی ہیں اس وقت
 خاص بندگان خدا اپنے قلب پر ایک مسم کا پردہ طلب کرتے ہیں تاکہ وہ نابود
 اور مٹلاشی نہ ہو جائیں۔ اسی لیے تجلی باری تعالیٰ جس طرح اُن خاص بندوں پر ظاہر ہوتی
 ہے ویسے ہی اُن پر ایک پردہ بھی ڈالتی ہے اور یہ پردہ اُن کے حق میں رحمت ہوتا ہے
 اور خواص کے لیے استغفار کے یہی معنی ہیں۔

محاضرہ، مُکاشفہ اور مُشاہدہ: محاضرہ اس حالت کا نام ہے کہ خدا کی
 قدرت کی نشانیاں دیکھ کر قلب کو اُس کا حضور حاصل ہو اور کبھی یہ حالت پلے درپلے
 قدرت الہی کی دلیلوں اور اُس کی نشانیوں کے قلب پر موثر ہونے سے پیدا
 ہوتی ہے۔ اور جب کو یہ حالت حاصل ہو اگرچہ وہ غلبہ یا دالہ کی وجہ سے حاضر ہی ہوتا
 ہے تاہم یہ حالت ستر کے بعد ہوتی ہے اور اُس سے بالاتر ہے۔

مکاشفہ اس بات کا نام ہے کہ انسان کا قلب وصف بیان کے ساتھ خدا کے درجہ حاضر رہے اور عیبت کی لغت (صفت) سے محجوب نہ ہو اور صاحب مکاشفہ صفات باری سے مبسوط ہوا کرتا ہے۔

اور مشاہدہ لاریب حضور حق کو کہتے ہیں یعنی اُس کے حضور میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوتا اور صاحب مشاہدہ اپنے رب کے افعال کا مطالعہ کر کے اس کے وجود کا تعقل کیا کرتا ہے۔

اور صاحب مکاشفہ ذات باری کا علم یوں حاصل کرتا ہے کہ اُس کی صفات کو معلوم کر کے بیان کر سکتا ہے۔

اور صاحب مشاہدہ ذات باری تعالیٰ کے سہو میں محو ہو جاتا ہے۔
عمر بن عثمان کی مشاہدہ کی تحقیق میں یوں کہتے ہیں کہ اس حالت میں بندہ کے قلب پر بغیر کسی ستر یا القطاع کی خلل اندازی کے الوار تجلیات باری کا لگاتار ظہور ہوتا رہتا ہے مثلاً اگر یہ اندازہ کر لیا جائے کہ بجلی پیہم چمکتی رہے گی تو جس طرح سخت اند سری رات لگاتار بجلیوں کی چمک سے دن کی طرح روشن ہو سکتی ہو ویسے ہی جب قلب پر بجلی الوار ایزدی کا دوام ہو تو اُس سے پردہ اٹھ جاتا ہے اور اُس کا روز و صلا اتنا طویل ہو جاتا ہے کہ پہر شب بھراتی ہی نہیں۔

لَوَاحِج، طَوَالِع اور لَوَامِع :- یہ حالتیں قلب کی ترقی میں کوشش کرنے کی ابتدائی منزلیں ہیں اور اہل باطن کے مبتدیوں پر وارد ہوتی ہیں یہ کہیں بجلی میں ہوتے ہیں اور کہیں استتار میں جوں ہی کہ ان کے آسمان قلب پر فضا فی خطوط کے سحاب چھاتے اور اُسے تاریک بناتے ہیں اُسی وقت کشف کے لَوَاحِج اُن پر جلوہ ریز ہو جاتے ہیں۔
ایسے لوگ اپنے سر کے زمانہ میں اچانک لَوَاحِج کی جسلوہ گرمی کے منتظر اور متوقع رہتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ لَوَاح کی حالت بجلی کی ٹرپ سے مشابہ ہو ظاہر ہونی نہیں کہ فوراً چھپ گئی اور لَوَاح لَوَاح کی نسبت سے زیادہ ظاہر و نمایاں ہوتے ہیں وہ کبھی دو دو اور تین تین وقت تک قائم دیا کرتی رہتے ہیں۔ اُس تیزی کے ساتھ زائل نہیں ہو جاتے جو لَوَاح میں ہے۔

لغٹ بجلی ربانی کے چمکتے ہوئے یہ تابش بندہ کو خودی سے قطع کر کے خدا کے ساتھ جمع کر دیتی ہے اور ابھی اُس کی روشنی پسینے بھی نہیں پاتی تھہر اُس کا زوال شروع ہو جاتا ہے اور طَوَالِح لَوَاح سے ہی زیادہ دیر تک رہتے ہیں۔ یہ اُس سے اثر میں ہی قوی ترین اور ان کا درجہ بھی زیادہ ہے۔ طَوَالِح تار کی غفلت کو بہت کچھ در کر دیتے ہیں مگر ان کا درجہ بہت زیادہ اونچا نہیں اور نہ یہ ہمیشہ قائم رہتے ہیں بلکہ ان کے زوال اور مفقود ہونے کا خطرہ لگا رہا کرتا ہے۔

اور یہ سب حالتیں اپنی نوعیتوں میں مختلف ہیں بعض ان میں سے ایسی ہیں کہ جب وہ فوت ہو جائے یعنی جاتی رہی تو اپنا کچھ اثر بھی نہیں چھوڑتی جیسے شوارق کہ اُن کے زوال کے ساتھ ہی رات کی تاریکی و اُجھل معلوم ہوا کرتی ہے۔ اور کسی حالت کا مقتضی ہے کہ وہ زائل تو ہوتی ہے مگر اپنا اثر چھ چھوڑ جاتی ہے اور جس شخص کو ایسی حالت نصیب ہو وہ اُس حالت کے زوال کو بعد ہی اُس کی برکتوں کی روشنی میں اتنی دیر تک آرام سے بسر کرتا ہے جہاں دوبارہ اُس پر بجلی کی شعلے تباہ جہلہ بریزے۔

بُودَہ اور سحوم :- بُودَہ وہ حالت ہے جو بطور اچانک کیفیت کے غیب سے قلب پر ایک طاری ہو جاتی ہے۔ نواہ کسی خوشی کے سبب سے ہو۔ یا موجب رنج و الم کے وسیلہ سے۔

اور سحوم :- وہ کیفیت ہے کہ وقت کی قوت سے بغیر کسی آورد کے قلب پر وارد ہوا کرتی ہے۔

ان دونوں حالتوں میں کمی اور بیشی کے لحاظ سے اختلاف بھی ہوتا ہے یعنی کبھی کمزور ہوتی ہیں اور کبھی قوت زوردار۔ چنانچہ جن لوگوں پر ان حالتوں کا ورود ہوتا ہے ان میں سے کسی کی کیفیت ہوتی ہے کہ بواہ کے آنے سے وہ متغیر ہو جاتا ہے اور ہجوم سے پہر اپنی اصلی حالت پر آتا ہے۔ اور بعض ایسے آدمی ہوتے ہیں کہ وہ حال اور قوت کے لحاظ سے کسی اچانک آنے والی کیفیت کے درود سے بالا تر ہوتے ہیں اور ایسے لوگ اپنی وقت کے سرور ہوتے ہیں۔

تلوین اور تکمین :- تلوین ایک حال سے دوسرے حال میں ترقی کرنے اور ایک وصف سے دوسرے وصف میں منتقل ہونے کا نام ہے۔ پر جب اس ترقی اور انتقال کے دور سے گذر کر آدمی دوبارہ حال اور وصف میں پہنچ جائے تو وہ ممکن پاجاتا ہے اور اس کے بعد جہاں اُسے پہنچتا تھا وہاں جاپہنچتا ہے اس رسیدگی کو اتصال کہتے ہیں اور کسی کے اتصال سے برہ ور ہونے کا نشان یہ ہے کہ وہ اپنی کلیتہ سے بالکل باطل ہو جائے یعنی سلطان حقیقت کا اسپر ایسا اور اتنا غلبہ ہو کہ اُس کے احکام بشریت کو نابود اور محو کر ڈالے پس اگر بندہ پر اس حالت کا دوام و قیام ہو تو وہ صاحب تکمین ہو۔

تلوین کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر معاذ خود رفتہ ہو جانے والی دونوں کی حالت ہے اور تکمین کی نظیر عزیز مصر کی بی بی (زلیخا) کی کیفیت کہ یوسف نے اُن کے سر پر گدے میں اڑ کر لیا تھا۔

اور ان حالتوں کی وجہ سے انسان میں جو تغیر ہو اگر تاہی وہ یا تو وارد کی قوت سے پیدا ہوتا ہے اور یا اسوجہ سے کہ صاحب حال خود کمزور ہے اور وارد خواہ کتنا ہی ہو اسے متغیر کر دینے کے لیے کافی ہے۔

اور پھر ان حالتوں کے بعد سکون ہونے کی بھی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں۔

اول یہ کہ صاحب حال وارد سے زیادہ قوی ہے اور دوسری یہ کہ وارد ہی کمزور ہے۔ اور بندہ جب تک صفائی باطن کے مدارج میں ترقی کرتا رہے وہ برابر صاحب تلوین رہیگا۔ ہاں جب اُس پر سلطان حقیقت پوری طرح غالب آجائے اسوقت وہ صاحب تکمیل بنجاتا ہے۔ یعنی حق تعالیٰ اُسکو یہ مرتبہ دیتا ہے کہ پُر سے نفس کی بُرائیوں کی طرف نہیں پھرتا اس کے بعد حق تعالیٰ کی مقرر کردہ عنایتوں کی کوئی حد نہیں ہوتی تو وہ ہر دم اپنے بندہ کو نئے نئے تحفے دیتا ہے اور ایک سے ایک بڑھے ہوئے سببے بخشیتا ہے اب ان زیادتیوں اور ترقیوں میں تو بندہ ٹوٹن ہوتا ہے لیکن اپنے اصل حال میں ممکن رہتا ہے اور جوں جوں وہ کسی حال میں متحقق اور ثابت ہوتا جاتا ہے دوں دوں اُس حال میں ممکن پاتا اور اس حال سے بلند تر حال کی طرف ترقی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے وجود سے جملہ باطل ہو جاتا ہے اور نفس اور حین اور اپنی سب چیزوں کو بالکل باطل کر ڈالتا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی غیبت اُسے ہمیشہ حاصل رہی تو وہ محو ہو گیا۔ اب اُس کے لیے تکمیل کا مرتبہ نہیں۔ اور نہ تلوین کا درجہ رہ جاتا ہے۔ بلکہ وہ مقام اور حال سے بھی گزر کر اصل متصل بنجاتا ہے۔ اور جب تک اُس کی یہ حالت ہے اسوقت تک اُس کو لیے نہ تشریف کی حاجت رہتی ہے اور نہ تکلیف کی کلفت۔

قرب اور بعد۔ بندہ کا قرب حق سے اُسی حالت میں ہوتا ہے جبکہ وہ خلق سے دور ہو۔ جتنا خلق کو چھوڑے گا۔ اتنا ہی حق سے رشتہ جوڑ لیگا۔ خدا سے قرب بالذات محال ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ حدود و اقطار اور نہایت و مقدار سے پاک و بری ہے کوئی مخلوق اُس سے متصل نہیں ہوا اور نہ ہوگا اور نہ کوئی حادث مسبوق اُس سے متصل ہوا اور نہ ہوگا اُس کی یتائی اصل اور انفصال کو قبول کرنے سے بالاتر ہے اور ایزد تعالیٰ کی نعمت میں قرب ہو بالکل محال ہے جس کے معنی ذاتوں کا ایک دوسرے کے قریب و نزدیک ہونا ہے۔ ہاں نعمت میں جو قرب و اسباب ہے وہ ہم اور رُوحیت

کی نزدیکی ہے۔ اور جو قرب و صفت میں جائز ہو وہ لطف کے ذریعے سے فضل کا قرب ہے چنانچہ علم اور قدرت کے ساتھ حق کا قرب حاصل ہونا تو تمام انسانوں کے لیے عام ہے۔ اور نصرت و لطف کے ساتھ قرب ایزدی کا حصول اہل ایمان کے لیے خاص ہے مگر تائیں اور عرفان کے خصائص کے ساتھ قرب ایزدی کا حاصل کرنا اولیاء اللہ ہی کے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ انکے سوا کسی اور کو یہ حاصل نہیں ہو سکتا اب بس کوئی تینی طور پر یہ قرب خداوندی حاصل ہو کم سے کم جو یہ کہ وہ ہمیشہ خدا ہی کے خیال میں غرق رہے۔

اور بعد کی حالت قرب کی حالت کے بالکل خلاف اور برعکس ہے۔

شرعیات اور حقیقت :- شرعیات اس بات کا حکم ہے کہ بندہ عبودیت کا اقرار کرے۔ اور حقیقت ربوبیت کے مشاہدہ کا نام ہے۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ :- شرعیات خدا کی طرف چلنے کا راستہ جانا ہے طریقت سرشت کے رستہ پر چلنا ہے اور حقیقت اس بات کا نام ہے کہ ہمیشہ حق کی طرف ہی نظر رکھے یعنی مشاہدہ حق میں مستغرق ہو جائے۔

نفس - فتحہ فاء کے ساتھ غیبی لطیفون سے دلوں کے تازہ دم ہونے کی حالت ہے۔ انفاس ترقی صفائی باطن کی انتہائی حد ہے اور ان سے فرد تراحوال میں اور احوال سے کم درجہ پر وقت ہی وقت اہل دل اشخاص کے لیے خاص ہے۔ اور احوال اہل ارواح کا خاصہ ہے۔ مگر انفاس صرف اہل باطن اور اصحاب سرگرم حاصل ہوتے ہیں اور صوفیاء کرام کا قول ہے کہ انفاس کا خدا کے ساتھ شمار کرنا بہترین عبادت ہے۔

خواطر :- یہ ایک قسم کا خطاب ہے جو ضمیر و دل پر وارد ہوا کرتا ہے۔ اگر خطاب نفس کی جانب سے ہو تو اس کا نام خواہش ہوتا ہے اور اگر ضمیر سے ہو تو کسی نفسانی

خواہش کی پیروی کے خواہاں ہوتے ہیں یا کسی بڑائی کی طلب کے استغفار ہوتے ہیں اور جو اس کچھ اوصاف نفس کے خصائص نہیں ہیں اور اگر یہ ہو جس شیطان کی طرف سے ہوں تو ان کا نام دوسو سے ہوتا ہے اور اکثر دوسو سے انسان کو گناہوں کی طرف مائل کرتے ہیں۔

حضرت جنید بغدادی نے جو جس نفس اور دوسو شیطان کے مابین یہ فرق بیان کیا ہے کہ جب نفس کسی شے کو طلب کرتا ہے تو اس پر بار بار اصرار کیا کرتا ہے اور اپنی طلب کا اس قدر اعادہ کرتا رہتا ہے کہ آخر کار اپنی مراد حاصل کر لیتا ہے اور شیطان جب کسی بڑائی یا نفرت کی طرف مائل کرتا ہے اور انسان اس کام کو چھوڑ کے شیطان کی مخالفت پر آمادہ ہو جاتا ہے تو وہ کسی دوسرے بڑے کام کا دوسو دلاتا ہے کیونکہ اس کے لیے تو سب برائیاں برابر ہیں اس کا مقصد انسان کو کسی بڑائی میں مبتلا کر نیکا ہوتا ہے اسے یہ غرض نہیں کہ خاص طور پر فلاں گناہ ہو۔ جو خطا ہی ہو جائے وہی اس کے حب مراد ہے۔

اور جب خواطر کا درود ملک کی طرف ہوتا ہے تو انکو المام کہتے ہیں۔ الہام زیادہ تر طاعتوں اور عبادتوں کے داعی ہوتے ہیں۔
خاطر کی سچائی اور اس کا جھوٹا ہونا اسی طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ اگر وہ علم کے موافق ہو تب تو مصافق ہو ورنہ علم کے مخالف خاطر ضرور کا ذب ہو گا۔ اسی لیے صوفیاء کرام کا قول ہے کہ ہر وہ خاطر جس کے لیے کوئی ظاہر شہادت نہ دے باطل ہے۔ اور بعض خدا شناس بزرگوں نے یوں کہا ہے کہ کسی خاطر کو قرآن اور حدیث کے دو گواہوں کے بغیر قبول نہیں کرنا چاہئے اگر قرآن اور حدیث اس خاطر کے موافق نہ ہوں تو کہی اس پر عمل نہ کیا جائے۔

ایک یہ بات بھی ہے کہ نفسی اور شیطانی خاطر کے بعد قلب پر ایک قسم کا الم

طاری ہوتا ہی شیطانی خاطر کی شناخت یہ ہو کہ اگر اُس کو دوسرے خطرہ سے تبدیل کیا جائے تو وہ فوراً بدل جائے۔ اور نفسانی خاطر کی علامت یہ ہو کہ وہ دل گرفتگی کے تحت ہی طلب خواہش پر اصرار پیدا کرے۔ ان دونوں خطرات کو قلب میں پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس سے نکال باہر کرنا واجب ہو تاکہ یہ قدم جہاکم اور غم نہ بن سکیں۔

خاطر ملکی کے درود کے بعد قلب میں ایک قسم کی لذت اور ٹنڈک پیدا ہوتی ہے جس سے صاحب خاطر کو نہ کچھ تکلیف محسوس ہوتی ہے اور نہ اُس کی صورت میں کوئی تبدیلی آتی ہے۔ پس یہ خاطر ایک ناصح کے مانند ہوتا ہے۔

اور اگر خاطر میں جانب حق تعالیٰ ہو تو وہ خاطر حق ہو اُسکے درود کی یہ حالت ہے کہ جب قلب پر آتا ہے تو ایک قسم کا عجب قلب پر طاری کر دیتا ہے اور اُسے بالکل اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ اُسکے بارہ میں قلب دفع اور تردد کو مطلق برداشت نہیں کر سکتا اور نہ بندہ اس کی ذرہ بہرہی مخالفت کر سکتا ہے حالانکہ دوسرے خواطر کی کیفیت نہیں ہوتی۔ انکے متعلق دفع اور تردد ہو سکتا ہے کیونکہ صاحب خاطر کبھی ان سے موافقت کرتا ہے اور گاہے مخالفت بھی کر سکتا ہے۔

کما گیا ہے کہ قصد کے پانچ مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ ما جن ہے اور یہ سب سے پہلے قلب میں نمایاں ہوتا ہے۔ دوسرا مرتبہ خاطر ہے یہ دل میں کشک پیدا کرتا اور اُس میں سے گزرتا ہے۔ تیسرا مرتبہ قصد ہے ہمیشہ نفس ہی اور یہ ایسا خطرہ ہوتا ہے کہ نفس اس کے بارہ میں سوچتا ہے کہ اُسے کرے یا نہ کرے۔ چوتھا مرتبہ ہم ہی اور یہ ایسا قصد ہے کہ اسکا فعل ترجیح پائے یعنی اس کو ذکر کرنے کا خیال راجح ہو جائے اور پانچواں مرتبہ قصد کا غم ہے۔ اور یہ وہ قصد ہے جسپر انسان بالکل بچتا ہے اور تیار ہو جاتا ہے ان پانچوں مراتب میں سے بندہ کا مواخذہ صرف آخری مرتبہ پر ہوتا ہے مگر جبکہ فعل خرام کا قصد نہ ہو کیونکہ فعل خرام کے بارہ میں تو صرف ارادہ ہی پر مواخذہ ہوتا ہے۔

اور ارادہ غم سے خود مرتبہ پر ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس ماجرا کو خاطر اول کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں اور وہ خاطر ربانی ہے پھر اگر وہ نفس میں ثابت ہو جائے تو اسکا نام ارادہ رکھتے ہیں اور آدمی اُس کے بارہ میں متروک ہو تو اُسکا نام ہم ہے۔ اور چونکہ مرتبے میں اس کو غم کہیں گے۔ اور فعل کی جانب توجہ کرتے وقت اگر کرنے کا خیال ہو تو اُسے قصد کے نام سے موسوم کریں گے۔ اور کام کو شروع بھی کر دیا جائے تب اُس کو نیت سے موسوم کریں گے۔

لیکن اگر کرنے یا کسی فعل کا خاطر نہیں ہے تو اسکا نام المام یا علوم دہی اور علوم لدنی ہوگا۔

صوفیہ کہتے ہیں :- خاطر اول کو کبھی ہوا نہیں کہا جاتا۔ اور خاطر ثانی کی کبھی تصدیق نہیں کی جاسکتی۔ خاطر ثالث کبھی دہوکا نہیں دیتا۔ اور خاطر رابع کسی وقت بھی خیر خواہی نہیں کرتا اور خاطر اول ہی کے ذریعہ سے مومن کامل کو فراست کا حصول ہوتا ہے اور سالک و اجد کو مکاشفہ نصیب ہوا کرتا ہے۔

نیز اُن کا اس بات پر اتفاق رائے ہے کہ جس شخص کا اکل حرام ہوگا یعنی وہ ناجائز وسائل آمدنی سے اپنی شکم پروری کرتا ہوگا اُسے المام اور دوسواں کے مابین فرق و امتیاز کرنے کا ہرگز یارا نہیں ہو سکتا۔

ابوعلی دقاق فرماتے ہیں :- جس شخص کی غذا معلوم (یعنی ناجائز) ہوگی وہ ہرگز ان دونوں (یعنی المام اور دوسواں) کے مابین فرق نہ کر سکیگا اور یہ کہ جس شخص کے ہوا جس نفس اُسکے مجاہدہ کے صدق کی برکت سے ساکن ہو جائیگا اُس کے قلب کا بیان ناطق ہوگا۔

تمام شیوخ صوفیہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ نفس کبھی سچا نہیں ہوتا اور قلب کی کبھی گندہ نہیں کی جاسکتی۔ اور روح سے کبھی اختلاف نہیں ہو سکتا۔

صوفیہ کا اس بارہ میں اختلاف ہے کہ دونوں قسم کے خاطروں میں زیادہ قویٰ خاطر کون ہے بشرطیکہ وہ منجانب حق ہوں۔

جدید رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ خاطر اول زیادہ قویٰ ہے اور ابن عطاءؒ دوسرے خاطر کو قویٰ تر کہتے ہیں۔ مگر عبد اللہ بن خنیفؒ نے دونوں خاطر کو ایکساں قرار دیا ہے۔ کیونکہ ترجیح نہیں دی ہے۔

علم الیقین - عین الیقین اور حق الیقین : یقین وہ علم ہے جس کو حاصل ہوا ہے پر کوئی شک نہ باقی ہے اور نہ اس کے دل میں شک و شبہ کی سمائی ہو سکے۔ علم الیقین وہ علم ہے جو واضح دلیل اور برہان کی شرط سے حاصل ہو۔

عین الیقین وہ علم ہے جو بیان کے حکم میں ہو۔ اور حق الیقین وہ علم ہے جو عیاں کی تعریف میں ہو یعنی گویا اسے آنکھوں سے دیکھا ہے۔

وارو :- وہ ہے جو قلوب پر بلا کسی اختیار کے وارد ہوتا ہے خواہ وہ قابل تعریف خاطر کی قسم سے ہو یا نہ ہو۔ جیسے سرور۔ حزن قبض اور لبسط وغیرہ کے واردات اور معانی ہیں۔

مشاہد :- وہ چیز ہے جو انسان اور مرد عارف کے قلب میں حاضر و موجود ہو اور وہ ایسی چیز ہے جس کی یاد اس کے قلب پر ایسی چھائی رہے کہ گویا وہ اسے چشم و دل سے برابر دیکھ رہا ہے۔ اب اگر وہ آدمی اپنے شاہد سے غائب ہو تو جوں ہی اذہب کہی اسکے قلب پر شاہد کی یاد غالب آگئی اُسی وقت وہ سامنے موجود اور شاہد ہو گا۔

دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار

جب دُراگردن جھکائی دیکھی

اور صوفیہ کے کلام میں اکثر آیا کرتا ہے کہ فلاں کا شاہد علم ہے۔ فلاں شخص شاہد و

کے ساتھ ہوا اور اس کو شاہد حال نصیب ہوا سے شاہد حق کا مشاہدہ حاصل ہے۔ چنانچہ مخلوق میں سے ہی جس کسی کا دل اپنے ہی مانند کسی مخلوق سے لگ جلاے اور اُس کی محبت کے نشہ میں چوبو اُس کی نسبت ہی ہی کہا جاتا ہے کہ وہ محسوب اس حبیب کا شاہد ہے یعنی ہر وقت اس کے دل میں حاضر رہتا ہے۔

نفس :- (میں حسد رنے) ساکن ہے۔ اس سے بندہ کے وہ اوصاف مراد ہیں جن میں کوئی خرابی ہوتی ہو اور نیز اُس کے بُرے اخلاق اور افعال مراد ہیں۔
 خراب باتیں یا تو گناہ اور حکم ایزدی کے خلاف کرنا ہے اور یا ذلیل خلاق ہیں گناہ اور مخالفت حکم سے مانعت کی گئی خواہ وہ مانعت ممنوعات کو حرام کی حد تک پہنچے یا نہی تنزیہی ہو۔

اور بُرے اخلاق یہ ہیں کہ غرور، غصہ، کینہ، حسد، بد مزاجی طبعیت میں بردا کی قوت کا نہ ہونا۔ اور ایسی ہی دوسری باتیں جن کو مذموم مانا جاتا ہے۔

نفس کے احکام میں سب سے زیادہ سخت تر اسکا یہ توہم ہے کہ اُس میں کوئی خوبی ہو، یا یہ کہ اُسے کسی قدر قیمت کا استحقاق ہو اسی لیے اس بات کو شرک خفی میں شمار کیا گیا ہے۔ نفس کی پامالی اور اُسکا زعم توڑنے میں اخلاق سے کام لینا زیادہ کامل اور بہتر بات ہے نسبت اس کے کہ بھوک پیاس اور شب بیداری وغیرہ مجاہدوں کی محنت برداشت کی جائے گواں باتوں سے نفس کچھ نہ کچھ شکست ضرور پاتا ہے۔

اور کبھی نفس سے وہ لطیفہ مراد لیا جاتا ہے جو کالبہ انسانی میں ولایت کیا گیا ہے اور وہی لطیفہ برے اخلاق کا محل ہے۔

روح :- حدیثوں سے پایا جاتا ہے کہ روحیں اعیان لطیفہ اور مخلوق میں اور ان کو کالبہ انسانی میں ولایت کیا گیا ہے۔ روحیں خواب کی حالت میں ترقی کرتی ہیں اور بدن کے جدا ہو کر پُرس میں پس آتی ہیں۔ انسان روح اور جسم دونوں کا مجموعہ ہے اور عادت الہی یونہی

جاری ہے کہ جب تک روچیں بہ نون میں ہیں اسی وقت تک کالبہ میں زندگی پیدا ہے۔
روح کی حقیقت خدا کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔

متر :- یہی ایک لطیفہ ہے جو روح کی طرح قالب میں ولایت رکھا گیا ہے صوفیہ کا اصول
بتر کے بارہ میں اس بات کا اقتضا کرتا ہے کہ وہ مشاہدہ کا محل ہے جیسے کہ روچیں محبت کے
محل ہیں اور قلوب معارف کے محل ہیں۔

صوفیہ کہتے ہیں :- سر وہ ہے جس پر تم کو کچھ آگاہی ہو۔ اور سر السر وہ ہے کہ اس پر حق تعالیٰ
کے سوا کسی کو اطلاع نہیں ہے۔

بتر روح سے زیادہ لطیف ہے اور روح قلب سے زیادہ شرف رکھتی ہے۔ اور کبھی
سر کا اطلاق اس بات پر ہوتا ہے جو احوال میں بندہ اور حق سبحانہ تعالیٰ کے مابین محفوظ
اور مخفی ہوا کرتی ہے اور اسی لحاظ سے صوفیہ کا یہ مقولہ ہے کہ **صُلِّدُوا الْأَحْزَادَ قُبُورِ**
الْأَسْرَارِ۔

وصل سوم

مقامات تصوف

تصوف کے مقامات بہت سے ہیں۔ ذیل میں اُنکے نام اور مختصر تشریح درج
کی جاتی ہے۔

توبہ بشرع نے جن باتوں کو بُرا قرار دیا ہے۔ انہیں چھوڑ کر ایسی باتیں اختیار کرنا
جو شرع میں اچھی ہیں اُس کو توبہ کہتے ہیں اور اسی کے ساتھ اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا
لغزشتوں کو فوراً چھوڑ دینا اور یہ عزم کر لینا بھی ضروری ہے کہ اگر خدا سے پاک

مد اور قوت دے تو کبھی اُن بُری باتوں کے گرد بھی نہ پھرے گا۔

توبہ کا حق یہ ہے کہ اگر خدا کا کوئی حق ترک کیا ہو تو اُس کی قضا کرے اور کفارہ دے اور بندہ کا حق تلف نہ ہو تو اسے ادا کر کے اپنی گلو غلامی کر لے۔ اگر بندہ کا حق مال سے تعلق رکھتا ہے تو یہ چاہئے کہ جس کا مال لیا ہو اسی کو واپس کرے اور وہ شخص زندہ زبا ہو تو اُس کے وارث کو پہنچا دے۔ اگر یہ بات بھی ممکن نہ ہو تو بقبا مال دینا ہے اُسے فقیروں پر صدقہ کر دے یا مسلمانوں کی بہتری کے کاموں میں خرچ کرے۔ اور اگر یہ بندہ کا حق جان سے تعلق رکھتا ہے یعنی کسی کے خون کا بدلہ یا ایذا رسانیوں کا معاوضہ ادا کرنا ہے تو خون بہا یا قصاص دیکر اس سے نجات حاصل کرے اور یہ بات نہ ہو سکے تو اُس خون بہا یا قصاص کے حق دار سے اپنا گناہ بخشو لے۔ پھر اس بات پر بھی قادر نہ ہو سکے تو جتنے ظلم اور گناہ کیے ہیں اتنی ہی زیادہ نیکیاں اور اچھے کام کرے۔

اگر کسی کی عزت و آبرو کو صدمہ پہنچا یا ہو تو اس کے حق دار سے معافی مانگے۔ اُس کو تحفہ دیکر۔ اُسکی ضیافت و خاطر داری کر کے اُسے راضی بنالے۔

آدمی کو چاہئے کہ اگر اس سے کوئی بُرا کام ہو جائے تو اس کے بعد ہی نیک کام ہی ضرور کرے مثلاً اگر ناچ گانا دیکھا اور سنا ہے تو اُس کے بعد قرآن شریف سنے۔

اگر کسی گناہ کی مجلس میں بیٹھا ہے تو اُس کے عوض مسجد میں اعتکاف کرے۔ شراب پی ہو تو اُس کے کفارہ میں غریب آدمیوں کو حلال مزہ دار شربت پلائے۔ کسی آدمی کو جان سے مارا ہو تو اس کے تادان میں ایک جان (غلام) کو آزا د کرے۔ (یا کسی ہلاک ہوئی لکھو بچالے) اگر غیبت کی ہو یعنی کسی کے پیچھے اُسے بُرا کہا ہو تو جس کو برا کہا ہے اُس کے لیے خدا سے مغفرت کی دعا کرے۔ اور اگر کسی پر بجا غصہ کیا ہو تو اُس کے عوض میں صدقہ دے۔ غرض کہ اسی طرح کرتا رہے اور استغفار بہت کثرت سے کیا کرے۔

توبہ کے صحیح ہونے کی علامت یہ ہے کہ انسان کو عبادت کا مزہ ملنے لگتا ہے۔

اور اگر کہی اُس کو گناہ کی یاد ہی آ جاتی ہے تو وہ اُسکے مزہ کو بالکل فراموش کر چکا ہوتا ہے جس شخص نے پورے سات سال توبہ پر استقامت کر لی خدا کی ذات سے امید ہے کہ وہ شخص پہلے تو بہ شکنی نہ کرے گا۔ اور انسان کی استقامت کی یہ شناخت ہے کہ وہ کسی کام کا اقدام ہی نیک ہی نیت سے کرے گا اور اپنے کاموں کا کوئی مقبول جواب خدا کو دینے کے لیے تیار ہوگا۔ ورنہ جب اُس کی سبیل نہ پائے گا تو وہ کام کرے گا اور توبہ کے مقبول اور صحیح ہونے کی یہ علامتیں ہی ہیں کہ آدمی خدا کی عبادت میں سچے دل سے بجا لائے گا۔ اُس کو عبادت میں حضور قلب نصیب ہوگا۔ وہ گناہوں اور بُرے ساتھیوں سے دور بہاگے گا۔ مباح کاموں میں نیت اور ادب کو ملحوظ رکھے گا تاکہ وہ کام پسندیدہ ہو جائیں۔ اپنے نفس کا ہر دن کی شام کو احتساب کرتا رہے گا نفس کو ہمیشہ جھوٹا اور ردِ باہ کار سمجھے گا اور ہر بات میں خدا سے مدد مانگا کرے گا۔

توبہ پہلے مرتبہ میں گناہوں سے ہوتی ہے اس کے بعد کا مرتبہ یہ ہے کہ غفلتوں سے توبہ کرے اور نیکیوں کو ملحوظ رکھے۔ اور اس کے بعد خدا کے سوا ہر چیز سے تائب ہو جائے بعض عارف بالمدد بزرگوں نے فرمایا ہے:- جو شخص گناہ کا قصد کرتے وقت تین باتوں کو اپنے ذہن میں حاضر کرے اُسے گناہ سے بچنے کی توفیق روزی ہوگی۔ پہلا اُس گناہ کی بُرائی ہو اور اُس کے کرنے سے جس غضب الہی اور اُس کی ناراضی کا مستوجب ہوگا اسکا دھیان ہے۔ دوسرا نفس کی کمینگی اور اُس کے خدا سے روگرداں ہونے پر غور کرنا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ اس بات کو سوچے کہ اگر اللہ اپنے بندہ کو پکڑنا چاہے تو وہ بڑا قادر اور قادر ہے اور اُسے سخت نرا دلیکنا ہے۔ پہلے اس کے بعد تصور کرے کہ خدا نے کیونکر اُسے معاف فرمادیا اور اپنی عنایت سے اُس کے گناہوں کی پردہ پوشی کی ہے جو شخص ان باتوں کا دھیان اپنے دل میں لاسکے گا خدا کو منظور ہے تو وہ گناہوں سے محفوظ رہے گا اور عصمت پائے گا۔

مجاہدہ :- مجاہدہ اس مقام کا نام ہے کہ نفس کو اُس کی غلبتوں سے باز رکھا جائے اور اُس سے اُس کے خلاف خواہش کام لیے جاویں اُسے ذلت کی سزا دیکر اُس کی قوت کو توڑا جائے۔

مجاہدہ کی قسمیں ہیں۔ اول عوام کا مجاہدہ۔ اور دوسرے خواص کا مجاہدہ پہلی قسم کا مجاہدہ اعمال کو پوری طرح ادا کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور دوسری قسم کا مجاہدہ احوال باطن کی صفائی حاصل کرنے سے پورا ہوا کرتا ہے۔ بعض صوفیہ کا قول ہے :- جو شخص یہ خیال کرے کہ طریقہ تصوف کا کوئی رستہ اور اُس کے مقامات کا کوئی مرحلہ اُس پر بغیر مجاہدہ کے کھل سکیگا اور عیاں ہوگا وہ غلطی میں مبتلا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ مجاہدہ ایک ضروری چیز ہے۔ انسان کو چاہئے کہ وہ اپنے نفس سے مجاہدہ کرنے میں بہت سخت کوشش کرتے اور نفس کی شامتوں اور آفتوں سے بہت ڈرتا رہے اُس کے سامنے آرام و راحت کا دروازہ بند کر دے اور تکلیف و محنت کا در کھول دے۔ عزت کا دوسرے دکرے اور ذلت کا دروازہ داکرے۔ آسائش کو خیر باد کہے اور کوشش میں سرگرم رہے۔ راتوں کا سونا ترک کرے اور انہیں جاگ کر عبادت میں بسر کرے۔ دولت و ثروت سے منہ موڑے اور فقر و فاقہ سے رشتہ جوڑے۔ امیدوں کے ور کو قفل لگا دے اور موت کے لیے تیار ہونیکا دروازہ کھول لے۔

اور نفس کی خرابیوں اور آفتوں میں سے بڑی باریک اور مشکل نظر آئیوا لیت یہ ہے کہ وہ اپنی تعریف کو بہت پسند کرتا ہے اور اپنے تئیں دیکھنے والوں کی نظر میں اچھا دکھانا چاہتا ہے ان باتوں سے بہت بچنا چاہئے۔

مخالفت نفس :- نفس کی مخالفت تصوف میں واجب ہے۔ کیونکہ نفس سب سے

بڑا دشمن ہے اور یہ امر خدا کے غضب و قہر سے سجدہ قریب پہنچانے والا ہے کہ آدمی نفس کو اور اس کے احوال کو دیکھتا رہے یعنی ان کا لحاظ رکھے اور اس سے بھی زیادہ سخت بُرائی یہ ہے کہ نفس اپنے افعال پر بدلہ اور عوض کا مطالبہ کیا کرتا ہے۔ آدمی کو چاہئے کہ اس بات کا خیال ترک کر دے۔ نفس اور خواہش نفسانی کی پیروی کو چھوڑ دے اُن کے کہنے کے خلاف کام کرے۔ نفس کبھی سچائی سے کام نہیں لیتا۔ صوفی پر واجب ہے کہ ہمیشہ نفس کو بھوٹا ہی سمجھے اور اُس کی کسی بات کو پسند نہ کرے۔ نہ کبھی نفس سے راضی ہو اور نہ کسی دم اُس کی کچھ قدر قیمت سمجھے۔

نفس کے بہت سے بُرے اخلاق ہیں مثلاً حسد، غیبت، حرص، اپنی بُرائی کا خیال، خود پسندی، غور۔ اور ایسی ہی دوسری باتیں۔

جوئے :- جمع مجاہدہ کا ایک رکن ہے۔ اہل سلوک نے رفتہ رفتہ ہو کے رہنے کی عادت ڈالی ہے وہ جسم کو قائم رکھنے کی ضرورت سے زائد کمانے کو کبھی پسند نہیں کرتے۔ زیادہ خوری سے باز رہتے ہیں۔ بس اتنا ہی کمانا کرتے ہیں جو بدن کی قوت کوئی بھلکہ قائم رکھے اور اس بات میں انہوں نے بہت سے سرچشمے پائے ہیں۔

روہ باری کہتے ہیں۔ اگر صوفی پانچ دکن فاقے بعد بھی یہ کہے کہ میں بھوکا ہوں تو اُسے بازار میں جانے کا حکم دواور کہو کہ محنت کر کے کمانی کماؤ۔

سنت بھی یہی ہے کہ آدمی صرف چند لقمے کما لیا کرے جس میں اُس کی بدنی طاقت قائم رہے ورنہ یہ کافی ہے کہ پیٹ کے تین حصے کرے۔ ایک تہائی کمانے سے۔

دوسری تہائی پانی سے بہرے اور تیسری تہائی کو سانس آنے جانے کے لیے خالی رکھے۔ روزہ رکھے تو افطار کا وقت آنے پر افطار میں جلدی کرنا چاہئے۔

ادھر ہی کمانے میں دیر لگانا سنت ہے۔ سہرہ یعنی شب بیداری اور جاگنا۔ آدمی کو لازم ہے کہ جب نیند بہت غلبہ کرے

اُسی وقت سوے۔ رات کا چوتھا حصہ سونے کے لیے کافی ہے اور اتنے میں نیند پڑی
 نہ تو ایک تہائی حصہ رات کا سو کر بسر کرے جس کی مقدار چار گھنٹے ہیں۔
 سنت یہ ہے کہ آدمی نماز عشا کے بعد سو رہے اور آدھی رات گزرنے کے
 بعد اسکر عبادت میں مشغول ہو۔ اور گرمیوں کے دن میں دوپہر کے وقت ایک
 گھنٹہ کے قریب قیلولہ کر لیا کرے۔ یعنی لیٹ جائے یا سو رہے۔ بہت زیادہ
 سونا اچھا نہیں ہوتا اس سے جو اس کند ہو جاتے ہیں۔

صمت :- یعنی خاموشی۔ اور نجات اسی میں ہے۔ عقلمند آدمی کو لازم ہے کہ بغیر
 ضرورت کے ہرگز نہ بولے۔ لڑائی جھگڑے، بکیرے، دنگ، فساد، کج بحثی، بذربانی
 گالی گلوچ، لعنت کرنے کسی مسلمان کو گناہگار بنانے کسی کو بد عادی بنانے ہنسنے مذاق
 کرنے کسی کی ہنسی اڑانے کسی کا نام رکھنے۔ راز کو کھول دینے اور غیبت پھنی تعریف
 اور یہ بٹان کر دہہ کرنے سے کہ اسے پورا نہ کر لگا اپنی زبان بند رکھے۔ دو دشمنوں
 کے مابین اس قسم کی باتیں نہ کرے کہ اسکے منہ پر اس کی ایسی اور دوسرے کے منہ
 اسکی ایسی لکیر اور بات بڑھا دے اور نہ کوئی ایسی بات زبان سے نکلے جس کے کہنے
 کی ممانعت کی گئی ہو۔ فضول اور بیکار باتیں کرنا بھی برائے ہے۔

ہاں کام کی بات کہنا چاہئے اور ایسی ضروری باتیں کرنا چاہئے جن کا کتنا لازمی
 ہو۔ مثلاً صدقہ کا حکم دینا۔ نیک کام کرنے کو کہنا اور لوگوں کی آپس میں صلح کر دینا کہ
 یہ باتیں شرع کے حکم سے کرنی ضروری ہیں اور عقل کے اعتبار سے بھی قابل تعریف
 اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ چپ رہنے کے موقع پر خاموش رہنا مردوں کی صفت ہے
 جیسے کہ بولنے کی جگہ بولنا بہت اچھی عادت ہے۔

غرلت :- عزالت یعنی گوشہ نشینی بری عادت رکھنے والوں سے دور رہی
 اور الگ بہاگئے کا نام ہے۔ یہ ایسے تاکہ انکی آفتوں سے بچا رہے اور عبادت کے

لیے بفرامغت وقت ملے۔ عزلت کے آداب میں ایک بات یہ ہے کہ اُسے اختیار کرنے سے پہلے اس قدر شرعی علوم کو حاصل کرے جس قدر کہ اُسے اپنے کام میں سوجھ بوجھ حاصل کرنے کے واسطے ضروری ہیں اور عزلت سے یہ نیت کرے کہ وہ لوگ اُس کی برائیوں اور شر سے محفوظ رہیں۔ یہ کہی نہ خیال کرے کہ وہ اوروں کی شر سے بچنے کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے پر گھر میں یا ایسے ہی کسی تنہا مقام میں بیٹھ رہے تاکہ لوگ وہاں اُکر اُس کے وقت کو ضائع نہ کریں۔ اور جس جگہ عزلت گزین ہو وہاں سے بغیر ضرورت کے پہرہ باہر نہ نکلے۔ مثلاً نماز کی جماعتوں میں شریک ہونے اور جمعہ اور عیدین کی نماز ادا کرنے کے لیے یا علمی مجلسوں میں جانے کے واسطے باہر نکلے۔ باقی وقت عزلت میں کاٹے۔ بس اپنے خدا کی یاد میں مصروف رہے اور اُسی کی خوشنودی کا طالب رہے۔ عزلت نشینی کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ ہر اپنے نفس کا کوئی مطالبہ اسبابِ معاش کے بارہ میں نہ سمجھے ورنہ اُس کی عزلت اُس کے لیے مستند نہ ہو جائیگی۔

تقویٰ۔ تقویٰ کی حقیقت یہ ہے کہ خدا کی عبادت کے ذریعے اس کی عقوبت سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ بحالیکہ وہ طاعت واجب بھی ہے تقویٰ کی اصل یہ ہے کہ پہلے شرک سے پرہیز کرے اور اُس کے بعد گناہوں سے محترز ہو۔ اور اس درجہ کا تقویٰ حاصل ہونے کے بعد مزید ترقی یہ ہے کہ پرشہ کی باتوں سے بچتا رہے اور بعد ازاں فضول باتوں کو ترک کر دے۔ اور جب تقویٰ کا یہ درجہ حاصل ہو جاتا ہے تو مرد مومن بندوں پر ظلم کرنے ان کے حقوق مارنے اور مرتسم کے گناہوں سے نجات پا جاتا ہے خواہ وہ گناہ بڑے ہوں یا چھوٹے اور دل کے گناہوں کو بھی ترک کر دیتا ہے۔ جیسے ربایہ لفاق خود بینی، غور حرص، لالچ اور خلق کا خوف وغیرہ یا اُن سے کوئی امید رکھنا۔ یا جاہ اور ریاست کی طلب اور اپنے اہل

جنس برتری کی خواہش۔ یا ایسے ہی دیگر امور۔

متقی شخص اپنے نفس پر قادر ہوتا ہے۔ وہ نفسانی خواہشوں کو ترک کر دیتا ہے اور انکی مخالفت کی قدرت رکھتا ہے اور اس سے بھی ترقی کر کے ارادوں اور آرزوؤں تک سے دست بردار ہو جاتا ہے حتیٰ کہ آخر کار خدا کے سامنے کسی چیز کو بھی پسند نہیں کرتا اور نہ اپنی طرف سے کوئی تدبیر کرتا ہے۔ جو کچھ خدا اسکے لیے کر دے اُسی پر قانع رہتا ہے تلاش روزی میں کسی جہت یا سبب کی طرف رخ نہیں کرتا۔ اور نہ نقصانے الہی میں کوئی اعتراض کرتا ہے۔ بلکہ تسلیم و رضا پر ثابت قدم ہو کر اپنے معابد کو خدا کے سپرد کر دیتا اور اُسی کے بہرہ دہ پر ہونٹتا ہے۔ اپنے تئیں بچان مردہ کی طرح خدا کے ارادے و مشیت کے سامنے ڈال دیتا ہے اور اسی سبب سے کہا جاتا ہے کہ آدمی کے تقویٰ پر تین باتوں سے استدلال کیا جاتا ہے۔ اول جو چیز اُسے نہ حاصل ہو اُسکے بارہ میں اچھے طور سے توکل پر قائم رہنا دوسرے جو کچھ لمبا اُسکے بارہ میں بخوبی راضی برضا رہنا۔ اور سوم جو چیز ہاتھ سے جاتی رہے اُسپر عمدہ طور سے صبر کرنا۔

درع۔ درع اس بات کا نام ہے کہ آدمی شبہ کی باتوں اور فضول و بیکار کاموں تک کو ترک کر دے۔ بعض صوفیہ کا قول ہے: ”ہر ایسی چیز جو آدمی کو یا خدا سے باز رکھے یا اپنے میں مبتلا کر لے وہ شبہات میں داخل ہے اور مردہ شے جو تم کو خلق کے ہاتھوں سے ملے اور تم اُس کی وجہ سے مخلوق کے مزید دست نگر ہو جاؤ اور خدا پر نظر رکھنا چھوڑ دو وہ بھی شبہ ہے۔“

اور ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں:- ہر ایسی بات جو سینہ میں غلش پیدا کرے وہ بھی شبہ ہے ایسے انسان کو یہ لازم ہے کہ جس بات سے اُسپر خلق کا الزام آتا ہو اور مردہ کام جسکے کرنے سے شرعی مواخذہ میں مبتلا ہو نیک اندیشہ ہو یا نفس کو اُسکی خواہش ہو یا دوسرے آدمیوں کی ارادت کرنی پڑے اُسے بالکل چھوڑ دے۔“

اور صاف ستھرا حلال و حرام کی وجہ سے آدمی خدا کا گنہگار اور نافرمان نہ ہو اور نہ اس میں
ہینسر خدا کو بہول جائے۔

و ر ع کا ایک ظاہری اور وہ یہ ہے کہ انسان کوئی حرکت بھی کرے خدا ہی کے لیے کرے
اور اس کا باطن یہ ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ کے سوا کسی کا دخل ہی نہ ہو۔
صوفیہ نے فرمایا ہے :- و ر ع اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ آدمی ذیل
کی دس خصلتوں کو اپنے لیے لازم نہ بنائے۔

(۱) زبان کو غیبت سے بچائے۔

(۲) بدگمانی سے پرہیز کرے۔

(۳) ہنسی مذاق سے بچے۔

(۴) حرام سے بھی آنکھیں نہ مچھریں۔

(۵) زبان کا سچا ہو۔

(۶) نیکی کی توفیق پانے میں خدا کی عنایت کا قائل رہے۔ تاکہ اپنے نیک ہونے
پر گمنند نہ ہو۔

(۷) مال کو صرف راہ حق میں خرچ کرے۔ اور باطل راہ میں نہ کرے۔

(۸) بڑائی اور برتری سے دور رہے۔

(۹) فرائض کو پوری طرح ادا کرے۔

(۱۰) طہارت و جماعت پر قائم رہے۔

زہد :- زہد حرام کو بالکل چھوڑ دینے اور بیکار حلال باتوں سے بھی دست بردار
کرنیکا نام ہے۔ اور آدمی کو اس وقت تک کبھی زاہد نہیں کہا جاسکتا۔ جب تک کہ اس کی یہ حالت
نہو جائے کہ اگر خدا سے پاک تین دن تک اسے روزی نہ دے اور اس کا رزق بند
کر دے تب بھی وہ عبادت و طاعت الہی میں کمزوری نہ دکھائے۔ اگر یہ بات نہ ہوگی تو

زہد ہی نہوگا بلکہ وہ جہل اور فحیحت ہے۔

زادہ کی دو علامتیں ہیں۔ اول یہ کہ جب اُسے کچھ ملے تو وہ ایشا رکھے اور دوم یہ کہ جب اُسے کچھ نہ ملے تو وہ اس بات سے اپنے دل میں راحت پائے اور خدا کے خاص بند کا زہد یہ ہے کہ تمام ایسی باتوں کو چھوڑ دے جو بندہ کو خدا سے غفلت میں ڈالتی ہیں۔ صبر صبر اس بات کا نام ہے کہ نفس کو ناپسند بات کے برداشت اور سہار کا خوگر بنائے اور لذیذ شے کے نہ ملنے سے بے قرار نہوجانے کی عادت ڈالے۔

صبر کی کئی قسمیں ہیں (۱) خدا کے حکموں پر صبر کرنا یعنی انکو پوری توجہ اور دہشی سے ادا کرے۔ (۲) خدا کی تسبیح کی ہوئی باتوں پر صبر کرنا۔ یعنی اُن سے باز رہے۔ اگرچہ نفس امارت کی طغیان کیسی ہی زحمت دلائے اور (۳) یہ کہ قضاے ایزدی سے جو بلائیں آئیں انکو جیلے اور محنت و مشقت اٹھائے۔ مگر اس برداشت مصائب میں خدا سے امداد کا طالب رہے یعنی اُس سے بلاؤں کے جھیلنے کی قوت مانگتا رہے اور اس قسم کا صبر واجب ہے۔

فقر فقر یہ ہے کہ آدمی اپنی کسی ملک و کھیتے اور اسکا خلیا تک دل میں لائے سے کفارہ کشتی اختیار کرے۔ پس خدا کے ساتھ مستغنی ہے۔ فقر کی نشانیاں بہت سی ہیں از بخلاف ایک نشانی یہ ہے کہ اگر کسی فقر کے پاس ساری دنیا کی چیزیں ہوں بلکہ کل دنیا ہی اُس کے ہاتھ میں ہو اور وہ اُسے راہ خدا میں خرچ کر دے اُسے پر اُس کے دل میں یہ خطہ آئے کہ اگر اس میں سے اپنی ایک ہی دن کی غذا کو روک لیتا تو بھی وہ شخص اپنے فقر میں صاف نہوگا۔

فقیر آدمی کے لئے اپنے فقر میں کم سے کم یہ چار باتیں لازم ہیں۔

(۱) علم کا ہونا جو اُسے قاعدہ کا پابند رکھے۔

(۲) ورع جو اسکو کج روی سے روکے۔

(۳) یقین جو اُس کو ایثار اور اتفاقِ آمادہ رکھے

(۴) ذکر جو اُس کی تسکینِ دل کا باعث اور اُس کا مونس ہو۔

کسی فقیر کا فقر اس وقت تک ہرگز درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اُسے خود لینے سے دوسرے کو اپنی چیز دی ڈالنا زیادہ پسند نہ ہو۔

فقیر کو آرام و راحت اُسی وقت ہوتی ہے جبکہ وہ اپنی ذات کے لیے بجز اُس وقت کے جس میں وہ ہے اور کوئی چیز نہ دیکھے یعنی اپنی قلبی کیفیت میں محو رہے اور دنیا کی کسی بات کا خیال اُسے بالکل نہ ہو۔

صوفیائے کرام فرماتے ہیں :- فقر کے کئی درجے ہیں۔ اسکا پہلا درجہ یہ ہے کہ فقیر اپنے فقر کا خیال کرنے سے کنارہ کش ہو۔ دوسرا درجہ فقر کا یہ ہے کہ فقیر اپنے اعمال احوال اور مقامات کو دیکھنے سے بھی دور رہاگے۔ اور تیسرا درجہ فقر کا یہ ہے کہ فقیر اپنے آپ کو فقر اور اسکے لوازمات سے بڑی ہونی والا ہی نہ سمجھے۔ یعنی اپنی بابت کسی قسم کا خیال تک دل میں نہ لائے اور کہی نہ سمجھے کہ وہ بھی کچھ ہے۔

اگلے وقتوں کے فقر اور فقر کے درجوں میں ایک دوسرے سے کم و بیش اور متفاوت تھے۔ ان میں سے بعض کی یہ حالت تھی کہ نہ اپنے بھائی بندوں سے کچھ لینا قبول کرتے تھے اور نہ بادشاہ وقت سے کچھ لیا کرتے تھے بلکہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کما لے اور کھاتے کھلاتے تھے اور کسی کا یہ شیوہ تھا کہ بھائی بندوں اور بادشاہ وقت سے کچھ لیتا اسے قبول کچھ لے جو کچھ بھائیوں سے لیا ہوتا وہ ان لوگوں پر خرچ کرتا جو اپنے احتیاج کو پوشیدہ کرتے تھے یا بچوں اور عاجز تھے اور جو کچھ سلطان سے لیا ہوتا اُس کو مسکینوں پر خرچ کیا کرتا تھا۔ بعض فقیر صرف بھائیوں سے لینا قبول کرتے تھے اور سلطان کا عطیہ ہرگز نہیں لیتے تھے۔ انکا دستور تھا کہ جو کچھ بھائیوں سے لیتے اسکا عمدہ بدلہ دیتے تھے۔ اور بعض کی یہ حالت تھی کہ وہ محض بادشاہ کا عطیہ لیا کرتے تھے اور بھائیوں سے کچھ نہیں لیتے تھے۔

یہ لوگ کہتے تھے کہ باو شاہ دیتا ہی تو احسان نہیں رکھتا۔ مگر بہائی بند دیکر احسان جتاتے ہیں اور سنت یہ ہے کہ جو کچھ فقر کو بلا سوال طلب اور بغیر انتظار نفس کے بلجائے یا اسکے پاس آجائے اسے کبھی واپس نہ کرے کیونکہ وہ اسی کا رزق ہے جو خدا نے اسکے پاس پہنچایا ہے اس سوال کے ذریعے سے جو آمدنی ہو وہ بُری ہے۔

اور سوال صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ لوگوں سے مانگا جائے بلکہ جس طرح زبان سے سوال ہوتا ہے اسی طرح سوال کی حالت بھی بنائی جاسکتی ہے اور زبان حال سے سوال کرنا ممکن ہے۔ چنانچہ جو شخص خرقہ پوش ہو کر کسی خانقاہ یا مسجد میں بیٹھ رہے وہ بھی سائل ہی ہے۔

فقر میں خدا کے ساتھ استغنا کرنا واجب ہے۔ جو شخص مستغنی باللہ نہ ہو گا خدا اسے خلق کا حجت بن کر دیگا اور جس کو خدا کے ساتھ استغنا ہو گا خدا خلق کو اس کا محتاج بنائے گا اسی لیے اگر فقر کو اور آدمیوں سے کوئی ضرورت آپڑے تو اسے لازم ہے کہ پہلے اپنی حاجت خدا پاک کے حضور میں پیش کرے۔ اب اگر خداوند کریم وہ حاجت اور لوگوں سے پوری کر دے تو خدا اور ان بندوں دونوں کا شکریہ ادا کرے اور اگر خدا اس کی حاجت کو منع کر دے اور پورا ہونے سے روک دے تو کسی آدمی کی بُرائی نہ کرے۔ بہر حال فقر کو خدا کے سوا اور کسی سے کچھ سوال نہ کرنا چاہئے اس بات سے سخت پرہیز واجب ہے۔ قناعت :- قناعت اسکو کہتے ہیں کہ نفس انسانی اپنے رزق مقسوم پر راضی ہے اور زیادہ طلبی نہ کرے۔ ایک قول یہ ہے کہ قناعت موجود پر اکتفا کرنے اور جو ہمواسکے لالچ سے خالی ہونیکا نام ہے۔

سب سے زیادہ قانع آدمی وہ شخص ہو گا جو دوسرے آدمیوں کی بہت زیادہ امداد اور تار ہو اور ان سے بہت کم کوئی مدد نہ لے۔

ابو سلیمان دارانی کا قول ہے :- قناعت رضا کے ساتھ ہی قربت و منزلت

رکتی ہے جو قرب منزلت کہ درع کو زہ کے ساتھ ہے اگر قناعت رضا کا دیا چہ اور اسکا آغاز
ہے تو درع زہ کا سر آغاز ہے۔

توکل :- خدا پرچہ بدوسہ کرنے اور آدمیوں کی مدد کی طرف سے مایوس ہو جانیکا
نام توکل ہے۔ توکل کا محل ہے قلب۔ اسلئے اس بات کو معلوم کر لینے کے بعد کہ تقدیر
خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے توکل کے لیے لفظ ہر حرکت کرنا توکل کے کچھ ہی منافی نہیں۔
بس وہ اپنی طرف سے کوشش کرے اور دشواری پیش آئے تو اس کو بجانب اللہ سمجھے
اور ہسانی حاصل ہو تو اسے خدا کی عنایت کا کرشمہ جانے۔ بہر حال ہر چند کہ بندہ کو اس
بات کی سخت ضرورت ہے لیکن متوکل کو کبھی اس بات کی طرف توجہ نہ کرنا چاہئے۔ وہ
سکون الی الحق کی حقیقت سے کبھی نہ ٹلے اور جبکہ اس کو اس حقیقت پر وقوف ہی ہو۔
توکل کا ابتدائی درجہ باری تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرنا ہے اسکے بعد تسلیم کا مرتبہ ہے۔
اور سب سے آخر میں تفویض کا درجہ ہے۔

متوکل شخص کی شناخت یہ ہے کہ وہ کسی سے سوال نہ کرتا ہو۔ اور نہ کسی کے پیش
کو رو کرے اور جو کچھ آجائے اسے اپنے پاس روک کر نہ کہے۔

یقین :- توکل کے بارہ میں یقین ہی اصل شے ہے یقین اس بات کا نام ہے
کہ آدمی احکام شریعت میں اور اس بات میں کہ روزی بہر حال ایگی اور جزا کے وقوع
میں۔ اور خدا تعالیٰ کے اسکے احوال سے واقف ہونے میں کسی قسم کا شک نہ کرے
یقین کا ثمرہ یہ ہے کہ آدمی کو مسخرات کی طرف بالکل اتفاقات نہیں رہنا تا وہ طلب میں اخصا
سے کام لیتا ہے اور جو چیز ہاتھ سے جاتی رہی اس پر تاسف نہیں کرتا۔ راہ عبادت و تحف
پر قدم بڑھاتا ہے اور گناہ سے باز رہتا ہے۔ اور ظاہر و باطن دونوں کی اصلاح کا
بیہنیاں رکھتا ہے۔

یقین کی علامت یہ ہے کہ آدمی دوسرے آدمیوں سے بہت کم ملے جلے صحبت

وہ بزم آرائی سے گریزاں ہے اگر اُسے کوئی کچھ عطا کرے تو اُس کی مدح سرائی نہ کرے اور کوئی نہ دے تو اُس کی مذمت سے سروکار نہ رکھے۔

اور یقیناً یقین کی علامت یہ ہے کہ انسان ہر شے میں خدایٰ پر نظر رکھے۔ ہر امر میں اُسی کی طرف رجوع لائے اور ہر حال میں خدایٰ ہی سے مدد کا خواہاں رہے۔

شکر: شکر سے یہ مراد ہے کہ آدمی نیاز مندانہ طور پر نعم کی نعمت کا اعتراف کرے اور یہ سمجھنا کہ خدایتعالیٰ ہی نے اسے شکر کی توفیق دی ہے یہ ہی ایک قسم کا شکر اور بہت اچھا شکر ہے۔

انسان کو چاہئے کہ دنیا کی نعمتوں کے بارہ میں اپنے سے کم درجہ کے آدمی کو دیکھے تاکہ اپنی حالت کے اس سے بہتر ہونے پر شکر گزار ہو اور دین کے بارہ میں اپنے سے بڑے آدمی کو دیکھنا مناسب ہے تاکہ اس کا سامان ہونے کی خواہش میں نیک اعمال کو بسرگرمی تمام کیا کرے۔ اور اپنی تقصیروں کا تدارک کر سکے۔

انسان پر مصیبتوں کی حالت میں شکر خدا واجب ہوتا ہے۔ ایسے کہ یہی نعمت کیا کم ہے جو اس کو موجودہ مصیبت سے بڑھ کر مصیبت میں نہیں ڈالا گیا اور یہ کہ اسکے لیے گناہوں کی سزا دینا ہی میں ملگنی اور آخرت پر نہیں ملتوی رہی اور اس بات کا بھی شکر واجب ہے کہ مصیبت ہے تو دنیا کی ہر دین کی مصیبت نہیں ہے۔ علاوہ ازیں دنیا کی تکالیف اور مصائب کے برداشت کرنے پر ثواب ملنے کی بھی امید ہے اور مصیبتوں سے انسان کے قلب دنیا کی محبت کم ہوتی ہے۔ غرض کہ بلاشبہ یہ سب بڑی نعمتیں ہیں اور اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کو ہرگز گن نہ سکو گے۔ ایسے خدا کی تمام نعمتوں پر شکر واجب ہے اور انسان کو بہر حال شکر ایزدی کرنا چاہئے۔

زبان سے شکر ادا کرنا عاجزی اور بندگی کے طور پر تو ارفع نعمت ہے اور جس طرح زبان سے شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طور پر اعضا اور جوارح سے بھی شکر کا ادا کرنا

ممکن ہے۔ اعضا کی شکر گزاری یہ ہے کہ اُن کو خدائے برتر کی طاعت اور عبادت میں مصروف رکھا جائے اور قلب سے شکر ادا کرنے کے یہ معنی ہیں کہ نعمت ایزدی کی قدر کرے اور خدا تعالیٰ کے احسان کو پیش نماؤ خاطر رکھے۔

اور ایک قول یہ ہے کہ شکر کی صفت اور تعریف یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو نعمت کے بارہ میں محض طفیلی تصور کرے۔

رضا: یہ توکل کی حد اور انتہا ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ تقدیر پر بالکل اعتراض نہ کرے۔

رضا کی شناخت یہ ہے کہ آدمی قضاء الہی کے قبل ہی اختیار کو ترک کر دے۔ اور نفاذ حکم ایزدی کے بعد اُس کی کچھ ہی تلخی محسوس نہ کرے اور بلاؤں کے هجوم پر اُس کو خدا کی محبت کا اور جوش بڑھے۔

حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جس شخص نے اس بات پر ہرجس کر لیا کہ خدائے پاک اُس کے لیے جو کچھ پسند فرمایا گا وہی بہتر ہے وہ شخص خوشنودی خدا کے سوا اپنے لیے اور کسی شے کی تمنا ہی نہ کرے گا۔

رضا زہد سے متصل ہے۔ ایسے کہ راضی رضا شخص اپنے مرتبہ اور منزلت سے بالاتر رتبہ کی کوئی تمنا نہیں کیا کرتا۔ اسوجہ سے صوفیائے کرام نے فرمایا ہے: "اگر خدائے پاک کسی بندہ کو ایک سبب یا حال۔ یا مقام میں اقامت عطا فرمائے تو اُسے چاہئے کہ اس مقام سے نکل کر وہ مرتبہ مقام میں جانے کی خواہش نہ کرے خواہ وہ مقام اُس کے مقام سے کم درجے کا ہو یا بلند رتبہ کا۔ اور نہ اپنے مقام ہی میں قائم رہنے کی کوئی رغبت ظاہر کرے۔ اپنے تئیں بالکل مرضی الہی پر چھوڑ دے۔ یہاں تک کہ خدا ہی اُسے اُس مقام سے نکلے

اور کسی بندہ کے کسی مقام میں ٹھہرائے جانے کی یہ شناخت ہے کہ اُس پر

اس مقام کے واجبات ادا کرنے، آداب ملحوظ رکھنے اور اُس سے نفع اٹھانے کے نتائج مترتب ہونگے اور وہ اُسی کے ساتھ عبادت الہی میں ہمیشہ قائم رہیگا اور حضور دل کیستہ طاعت میں منہمک ہوگا۔

پہر اس بات کی علامت کہ خدا ایک بندہ کو کسی مقام سے نکالتا ہے یہ ہے کہ اُس کے شیخ کی طرف سے کوئی صاف صاف اشارہ ہوگا یا ہاتھ غیبی من جانب الہ صریحاً اُسے اگاہ کرے گا۔

حضرت نوح الاعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :- فقط اذن ہوتے ہی فوراً اُسی پر کتفا نہ کر لینا چاہئے بلکہ اتنا توقف کیا جائے کہ دوبارہ پہر السلام ہو اور وہ ہو کہ ہو جائے یا کوئی اس قسم کی علامت نمایاں ہو جو اولیاء اللہ کے لیے ظاہر ہوا کرتی ہے۔ یا یہ کہ حکم ایزدی بغیر تیرے اختیار کے تجھ پر اپنا عمل کرے۔

اور اس بات کو خوب یاد رکھنا چاہئے کہ جس بات کو شرع نے پسند کیا ہے وہ بات خدا کی پسندیدہ ہے اُس کے بارہ میں آدمی کو کسی اشارہ کی حاجت نہیں ہونی چاہئے ہاں مباح امر میں غیبی اشارہ کی ضرورت ہے اور اُسکا منتظر رہنا لازم ہے۔

حسن خلق :- خوش اخلاقی تصوف کا جز اعظم ہے اور خاصہ لازمہ اور حسن خلق اس بات کا نام ہے کہ آدمی ہنس مکھ رہے۔ کسی کو اس سے ایذا نہ پہنچے اور ہاتھ کا سخی ہو۔

اور حسن خلق کی علامت یہ ہے کہ بندہ معرفت الہی کی شدت سے ایسا مرعوب و مرعوب ہو جائے کہ نہ اس کو کسی سے خصوصیت ہو اور نہ کوئی اُسکا معاند ہے۔

جو داور سخا :- جو شخص اپنے مال کا کچھ حصہ سنی کے ساتھ خدا کی راہ میں دے

اور کچھ حصہ اپنی ضرورتوں کے لیے رہنے دے وہ سخی ہے۔ اور جو شخص اپنے مال کا اکثر

حصہ سنی کے ساتھ دوسروں کو دیدے اور تھوڑا سا اپنے واسطے رہنے دے

وہ جواد ہے لیکن جو آدمی خود مصیبت و تکلیف برداشت کرے اور اپنا تمام مال

راہ مولائیں دے ڈالے وہ موثر ہے۔

اسمار بن خاربہ فرماتے ہیں: ”مجھے یہ سرگزیندہ نہیں کہ کوئی شخص مجھ سے کہہ سوال کرے اور میں اُسکو محروم ہیردوں کیونکہ اگر وہ عزت دار اور صاحبِ آبرو ہے تو میں اُس کی حاجت براری کر کے اُس کی آبرو کو تلف ہونے سے بچاتا ہوں اور اگر لعیمِ بطنیت ہے تو بھی اُس کی حاجت ردائی کر کر اپنی آبرو بچا لیتا ہوں۔“

انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے جو کچھ اُس کے پاس ہو خود اپنی ذات پر خرچ کرے اس کے بعد باقی ماندہ میں سے پہلے بال بچوں کو دے اور اس سے بھی لپٹنا ہو تو اپنے نزدیک کے رشتہ داروں کو دے اور اس سے بھی زیادہ خدا نے دیا ہو تو عزیز قریبوں کے بعد پڑوسیوں سے مسلوک ہو اور سب سے آخر میں محتاجوں کی اعانت کرے۔

فتوۃ: ”فتوت اسبات کا نام ہے کہ آدمی ہمیشہ دوسروں کی حاجت براری کی کوشش میں لگا رہے کسی کو اذیت نہ دے اور جو کچھ اسکے پاس ہو اُس سے دوسروں کی مدد کرتا رہے۔ دوستوں کی عیب پوشی کرے نفس کی خواہشوں کے خلاف رہے تمام مخلوق میں اپنے آپ کو کسی سے بڑھ کر نہ سمجھے چنانچہ اس طرح رہے کہ نہ کسی فقیر کو اُس سے نفرت ہو اور نہ وہ کسی غنی سے روگردانی کرے۔“

خضوع اور تواضع: ”خضوع حق کے انقیاد کا نام ہے خضوع کا محل قلب ہے جس بندہ کا قلب خاشع ہوگا شیطان اسکے پاس نہ ہٹک سکیگا۔ خاشع کی شناخت یہ ہے کہ اگر اُسکو غصہ لایا جائے یا اس کی مخالفت کی کیجیے یا اس کی بات کو رد کر دیا جائے تو وہ ان سب باتوں کو خوشی کے ساتھ انگیز کر لے اور ان سے کبیدہ خاطر نہ ہو۔“

اور تواضع حق کے لیے خضوع کا نام ہے۔ متواضع آدمی اپنی ذات کی کوئی قدر و قیمت نہیں سمجھتا اور نہ قدر کا خواہاں ہوتا ہے۔ منکسر مزاج اتنا ہو کہ تمام دنیا کے لوگوں

سے عاجزانہ ملے بہت محبت اور خاکساری کیساتھ پیش آئے اور یہی خیال کرے کہ دنیا میں اس سے بڑا کوئی نہیں نہ اسکا سا کوئی بے مصرف اور ناکارہ ہے۔ جس کی کسی کو کچھ حاجت نہیں کیونکہ وہ کسی کے کام نہیں آسکتا۔

ابن مبارک فرماتے ہیں :- مالداروں پر نگہ کرنا اور فقیروں سے خاکساری برتنا

تواضع ہے :-

تواضع کی شناخت یہ ہے کہ بندہ اپنی ذات کے لیے کوئی حال اور مقام یا کسی قسم کی بلندی کسی پر نہ جانے۔ اور تواضع بکبر کی ضد ہے۔ بکبر کے بہت سے نشانات ہیں۔ از انجملہ مجلسوں میں ادنیٰ جگہ بیٹھنا ہے اور ہم چشموں پریش دستی چاہنا لوگوں کو حقارت کی نظر سے اور گوشہ چشم سے دیکھنا۔ گردن کو کج رکھنا اور غور سے سر کو نیچا رکھنا مجلسوں میں بلا ضرورت تکیہ لگا کر بیٹھنا۔ اس بات کو پسند کرنا کہ خود بیٹھا ہے اور لوگ اُس کے سامنے کھڑے ہوں۔ یا یہ کہ اُسے اٹھ کر تعظیم دیں۔ بلا ضرورت اپنے پیادہ ساتھیوں میں سوار ہو کر چلنا۔ جب نکلنا تو اس طرح کہ ایک خادم یا ماتحت پیچھے چلتا ہو۔ گھر کے کام کاج کو عیب سمجھ کر نہ کرنا۔ بازار سے اپنا سودا لانے میں حقارت سمجھنا یا اپنا سامان خود اٹانے کو حقیر جانتا۔ اگر کسی نے اُس کی خدمت میں کمی کی ہو یا اُسکو ایذا دی ہو اس پر سخت برہم ہونا۔ بُری یا خراب اور کم قیمت پوشاک کو چھوڑ دینا۔ اس خیال سے نہیں کہ اس میں صفائی کم ہے یا اچھی پوشاک پہن کر اپنے اوپر خدا کی نعمت کا اظہار مقصود ہے بلکہ اُس میں اپنی حقارت خیال کر کے اُسے چھوڑتا ہے۔ اور اس بات کی علامت یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے بن ٹھن کر آنا چاہے اور تنہائی میں اُس کی کچھ پروا نہ کرے۔ جیسا لباس بھی ہو پتہ بیٹھا ہے۔ اگر کوئی شخص تنگبر آدمی کو سلام نہ کرے تو اسے غصہ آتا ہے کہ اس نے کیوں خود سلام نہیں کیا اور تنگبر شخص ہمیشہ اس بات کی سخت کوشش کیا کرتا ہے کہ وہ مناظرہ میں اپنے خصم اور حریف پر غالب ہی آئے۔

تو اضع میں حد سے بڑھنا بھی بُرا ہے۔ مثلاً ایک عالم آدمی کسی جاہل اور عامی شخص سے اپنی خاکساری کرے کہ اُسکے پیچھے چلنے کو تو اضع سمجھے۔ حالانکہ اُسکے لیے عالم کی طرف سے اتنی ہی تو اضع کافی ہے کہ اُسے حقیر و ذلیل نہ سمجھے۔ اُسکے ساتھ خندہ پیشانی سے باتیں کرے، اسپر نہر بانی ظاہر کرے اور اُس کی دعوت کو قبول کر لے۔ اور اگر اسکی کوئی ضرورت ہو تو اُسے پورا کرنے کی کوشش کرے۔

حُزن۔ یہ ایک قسم کی گرفتگی ہے جو قلب پر دادرہوتی ہے اور اُسکا سبب یا یہ ہوتا ہے کہ کوئی محبوب شے ہاتھ سے جاتی ہے اور یا یہ کہ کسی بےخود چیز کے آنے کی توقع ہو۔ حُزن ہو کر تکی ہے۔

حُزن سلوک (راہ طریقت) کے اوصاف میں سے ہے اور قابل تعریف اور اچا حُزن آخرت کا حُزن ہے۔ دنیا کا حُزن کہی پسندیدہ نہیں ہوتا۔ مگر اباعثمان کا قول ہے کہ حُزن ہر صورت میں فضیلت اور مومنین کے لیے مرتبہ کی زیادتی کا سبب ہے بشرطیکہ وہ کسی معصیت کی وجہ سے نہ ہو۔ کیونکہ اگر حُزن کسی تخصیص کا موجب نہ ہو گا تو تخصیص کا بھی موجب نہیں ہوتا۔

بعض سلف کے بزرگوں کا قول ہے کہ مومن آدمی اپنے نامہ اعمال میں جو اکثر شکلیاں پاتا ہے وہ بےخود غم ہوتے ہیں۔

انفصیل بن عیاض فرماتے ہیں:۔ تمام چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے اور عقل کی زکوٰۃ کثرت حُزن ہے۔

خوف:۔ خوف اس بات کا نام ہے کہ بندہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں خدا کے عذاب سے ڈرتا اور کانپتا ہے۔

خوف کی دو قسمیں ہیں۔ اول رہبت اور دوم خشیت جس کو رہبت کا درجہ خوف میں حاصل ہو گا وہ خوف کی حالت میں صرف فرار سے سروکار نہ کرے گا اور صاحب خشیت کو خوف

لاحق ہوگا تو وہ خدا سے ہانگنے کے بجائے خود خدا ہی کی پناہ میں جا بیگا۔
خوف کی علامت امید داری کی کمی ہے اور سکون اور ظاہر و باطن دونوں میں مراقبہ کا دوام
یعنی ہمیشگی مراقبہ۔

ابو سلیمان دارانی رحمہ فرماتے ہیں: ”قلب کے لیے مناسب یہی ہے کہ اس پر صرف خوف
غالب ہے کیونکہ اگر افسوس و رجا کا غلبہ ہوگا تو وہ فاسد ہو جائیگا۔“
اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”مومن کا قلب اس وقت تک کبھی
مطمئن نہیں ہوتا اور اُس کی گھبراہٹ اس وقت تک سکون سے نہیں بدلتی جب تک کہ وہ
دوزخ کو اپنے پس پشت نہ چھوڑ جائے“ یعنی دوزخ سے گزر نہ جائے۔

رجاء :- رجا یعنی امید اس بات کا نام ہے کہ دل کو کسی آئندہ حاصل ہونے والے
محبوب سے تعلق رہے۔ خدا سے حسن ظن رکھنا بھلا رجا کہے ہیں۔ رجا کی تعمیل اس وقت تک
نہیں ہوتی جب تک کہ بندہ طاعت گزاری میں پورا نہ اُترے۔ جو شخص کہ گناہوں میں لستہ پڑ
رہے یہ کہہ کر تباہ کرے کہ خدا سے مغفرت کی امید ہے وہ دھوکے میں پڑا ہے۔ رجا کی علامت
یہ ہے کہ آدمی کو نیک اعمال کے بارگاہ الہی میں قبول کیے جانے کی توقع رہے اور وہ اس بات
کا امید دار ہو کہ پروردگار عالم اُس کی توبہ کو منظور فرما کر اسے اپنی بخشش سے سرفراز کرے۔

مراقبہ :- ہمیشہ خدا پر نظر رکھنا اور اُس کے افعال و احکام کا منتظر رہنا مراقبہ کہلاتا ہے۔ پورا
مراقبہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ بندہ ہمیشہ یہ نہ جاننے لگے کہ خدا سے پاک اُسکو دیکھتا اور
اُسکی حرکات و سکنات پر مطلع رہتا ہے۔ انسان مراقبہ کے اُس مرتبہ پر اس وقت پہنچتا ہے جبکہ وہ
پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنے کی کڑی منزل سے گزر جائے جو بندہ اپنے دلی
نیالوں پر ہی خدا سے پاک کو نگراں جانیگا امید پاک اس بندہ کے اعضاء کو گناہوں سے
محفوظ رکھیگا اور اُسے معصوم صفت بنا دیگا۔ یعنی پھر اس بندہ سے کسی گناہ کا ارتکاب ہی
نہو سکیگا۔ اور یہ سب مراقبہ کی برکت ہوگی۔ اس لیے مراقبہ ہی تمام نیکیوں کی بنیاد ہے۔

اور بقول ذوالنون مصری مراقبہ کی علامت حسب ذیل ہے۔

جس چیز کو خدا نے اچھا کہا ہے اُس کو اچھا سمجھنا۔ جس کو خدا نے عظمت دی ہے اُسکی تعظیم کرنا اور جسے خدا نے حقیر اور کم رتبہ کیا ہے اُسکو ذلیل ماننا مراقبہ کی صحیح ہونے کی علامت ہے اور بندہ کو یہ بات اُسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جبکہ وہ اپنے تمام کاموں اور حرکات و سکنات کے بارہ میں اس بات کو محسوس کرتا رہے کہ خداے پاک اُسپر لوری نظر رکھتا ہے چنانچہ حدیث صحیح الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک "میں اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

فکر - راہ سلوک میں ذکر ایک قوی رکن ہے بلکہ طریقت میں اصل شے یہی ہے اور بغیر فکر وصول الی اللہ کبھی ممکن ہی نہیں۔

ذکر کی دو قسمیں ہیں۔ ذکر لسان اور ذکر قلب۔ قلب کا ذکر نہایت موثر ہے اور ذکر لسان سے افضل کیونکہ وہ ریاضۂ غفلت سے بہت دور ہے۔ مگر بندہ کے لیے کامل تر ذکر یہ ہے کہ خدا کو زبان اور قلب و نون سے یاد کرے اور ذکر لسانی سے محض اُسکا حضور اپنا مقصد رکھے۔

واسطیؒ کا قول ہے :- "ذکر غفلت کے میدان سے مزرعۂ شہادہ میں جانے کا

نام ہے بحالیکہ بندہ پر ذکر کے وقت خوف کا غلبہ اور محبت کا جوش طاری ہو۔" اور ذوالنون مصری فرماتے ہیں :- ذکر اس بات کا نام ہے کہ ذکر کو ذکر سے بھی غلیبیت ہو جائے۔

نودی رح کہتے ہیں۔ ہر شے کے لیے ایک سزا ہے اور عارف باللہ کی سزا یہ ہے

کہ وہ ذکر سے منقطع ہو جائے۔

ایک اور قول ہے :- خدا کو قلب سے یاد کرنا عریدان راہ الہی کی تلوار ہے۔ وہ

دشمنانِ خدا سے اسی تلوار کے ساتھ لڑتے ہیں اور اسی سے ان آفات کو دفع کرتے

ہیں جو اپنے آسنے کو ہوں۔

جب بندہ پر بلا آتی ہے اگر وہ اسوقت دل سے خداے پاک دہرتر کی طرف بہاگے تو وہ بلا فوراً اُس کی طرف سے ٹل جاتی ہے اور کوئی بُری بات اُسے پیش نہیں آتی۔ اور ذکر کی ابتدا و فکر ہے۔ ذکر کے لیے توجہ قلبی کی قوت ہی لازمی ہے اور خداے پاک کی طرف رجوع اور رُخ کرنا ضروری۔

طریقیت کے رستوں کے اکثر مشائخ ذکر کو سب سے پہلے لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کا ذکر تلقین فرماتے ہیں۔ مگر سادات نقشبندیہ سب سے اول لفظ ”اللّٰہ“ سے ذکر کی ابتدا کرتے ہیں کیونکہ ایک قول کے مطابق اسمِ اعظم ہی ہے اسمِ اعظم کے بارہ میں مختلف اقوال ہیں ایک قول ہے کہ ”اَللّٰهُمَّ اِلٰہَ وَّاحِدٌ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ“ اسمِ اعظم ہے۔

دوسرا قول ہے کہ: اَللّٰهُ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ اسمِ اعظم ہے۔ ایک اور قول یہ ہے کہ اسمِ اعظم دو اسموں کا مجموعہ ہے ان میں سے ایک اسم جامع الکلمات ہے اور وہ ”اللّٰہ“ کا اسم ہے اور دوسرا وہ اسم ہے جس پر عجیب آثار کا ترتیب ہوا کرتا ہے اور اُسکو حدیث نے گول کر دیا ہے۔

بعض مشائخ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس مجمل اسم کو تلاش کیا اور بڑی سخت محنتیں کیں۔ مجاہدات شاقہ کئے۔ یہاں تک کہ ذکر ان کے تمام اعضاء میں سرایت کر گیا اور قلب پر باب مشاہدہ واہوا۔ اسکا نتیجہ یہ نکلا کہ کسی وہ سُکر کی حالت میں خود فراموش و مدہوش ہو گئے۔ اور گاہ سے صحو کے افاقہ میں آئے پُنا پُنا بعض عارف بالمدیرِ رگوں نے ان کو بتایا کہ یہ احوال اسمِ اعظم کی تاثیر سے ہوتے ہیں۔ اور اسمِ اعظم ایک سرِ باطنی ہے۔ مگر ذکر اور مجاہدہ اسوقت تک کوئی فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ وہ کسی حذرِ سیدِ شیعہ سے اخذ نہ کیا جائے۔

اذکار میں سب عمدہ ذکر "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" ہے کیونکہ یہ قلب سے غیر کی نفی اور قلب میں حق کا اثبات کرتا ہے۔ جس کے ساتھ واسطہ یعنی شیخ برہنہ کا ملاحظہ بھی شریک ہوتا ہے۔
 اور بعض بزرگ اسم ذات کے ذکر کو لطائف خمسہ یعنی لطیفہ قلب، لطیفہ سر، لطیفہ روح، لطیفہ خفی، اور لطیفہ اخفی سب پر جاری کرتے ہیں اور اسکے بعد اسے اپنے تمام جسم پر جاری کیا کرتے ہیں یہاں تک کہ انکے تمام بدن کے حصوں میں ذکر کا جریان ہو جاتا ہے اور ان پر ذکر کے غلبہ کا انکشاف ہونے لگتا ہے۔ پھر بعد ازاں حقیقت بھی منکشف ہو جاتی ہے۔

کہا گیا ہے کہ سالک کے لیے تین مقام ہیں۔ پہلا مقام ظاہری فنا ہے جس کو فنا فی الشیخ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دوسرا مقام فنا باطنی ہے اور اس کو فنا فی الرسول کہا جاتا ہے اس کی یہ صورت ہے کہ مرید کے باطن پر اسکے شیخ کی صورت میں جمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے اور اس مقام میں اس کو وحدت میں اپنی حقیقت نظر آنے لگتی ہے پھر اگر وہ اپنے وجود کو بالکل فنا کر دے اور اس کے تمام اوصاف بشریہ نابود ہو جاویں۔ یہاں تک کہ اس فنا کا علم ہی مٹ جائے اور سالک کو خدا کے سوا کسی چیز کا وجود ہی نظر نہ آئے تو یہ فنا فی اللہ کا مقام ہے اور اب اس کو علم لدنی بخشا جاتا اور اوصاف الہیہ کا خلعت کرامت ہوتا ہے اور اسے ہستی صرف واحد احد ہی کی ہستی نظر آتی ہے۔ اس وقت بندہ بقا بالمد کا رتبہ پاتا اور اس پر فائز ہوتا ہے۔
 مقامات کا بیان اس رسالہ کے آخر میں آئیگا۔

دُعَاء - بندہ اپنی حاجتوں کو رافع الدرجات (خدا) ہی کے حضور میں پیش کرے تو اس کو مدعا کہتے ہیں۔ اس بارہ میں اختلاف ہے کہ دعا کرنا افضل ہے یا خاستہ اور سکوت سے کام لینا بہتر ہے۔ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ دعا افضل ہے۔ کیونکہ وہ خود بنفسہ ایک عبادت ہے۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا عبادت کا مغزی ہے۔ اس لیے جو اعتقاد
ہو اس کو کرنا بہتر ہے اُسکے چھوڑنے سے۔

اور یہ بات بھی ہو کہ دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے۔ بندہ کو یہ حق ادا کرنا چاہیے۔
اگر بندہ کی دعا مستجاب نہ ہو اور بندہ اپنے دلی مطلب کو نہ پہنچے تو یہی وہ اپنے پروردگار
کا حق ادا کر دیکھا۔ کیونکہ دعا کیا ہے؟ بندہ ہونے کی فروتنی کا اظہار ہے۔

ابو حازم از ابن جریج کہتے ہیں۔ ”اگر میں دعا سے محروم کر دیا جاؤں تو یہ مجھ پر اس سے
زیادہ گراں ہے کہ میں اجابت یعنی دعا کی مقبولیت سے محروم کیا جاؤں۔“
مگر ایک گروہ صوفیہ کا قول یہ ہے کہ:- حکم ایزدی کے جاری ہونے کے تحت
رہ کر سکوت اور گنہگار سے کام لینا زیادہ اچھا ہے اور جو کچھ پہلے حکم ہو گیا اس پر راضی رہنا
ہی اولیٰ ہے۔

اور ایک گروہ کہتا ہے کہ:- بندہ کو زبان سے دعا کرنا چاہئے تو قلب سے مرضی آئی
پر راضی رہنا ضروری ہے تاکہ دونوں باتیں پوری کر دے۔ مگر بہتر بات یہ ہے کہ بندہ اپنے
وقت کی حالت کا خیال رکھے یعنی اگر اس کو دعا کرنے سے اپنے وقت میں بسط کی زیادتی
محسوس ہو تو اس کے لئے دعا اولیٰ ہے اور اگر دعا کے وقت اس کے قلب میں زجر قبض
کی کیفیت آئے تو بہتر یہ ہے کہ اس وقت دعا کو ترک کرے۔ ہاں اگر یہ حالت ہے
کہ نہ قلب میں بسط کی کوئی زیادتی یا تلبہ اور نہ کسی قسم کا زجر حاصل ہوتا ہے ایسے
موقع پر دعا کرنا اور نکرنا دونوں برابر ہیں۔ اگر ایسے وقت میں بندہ پر علم کا غلبہ ہو تو اس کو
یہ دعا اولیٰ ہے جیسے کہ در عبادت ہے اور عبادت بندگی کی شطہ ہے اور اگر اس وقت
معرفت اور حال کا غلبہ ہو تو سکوت بہتر ہے۔

اور یوں کہنا بھی ٹھیک ہو سکتا ہے کہ اس امر میں عملیوں کا کوئی پہلا موافق ہے نہ
دعا کا کچھ حق ہو اس میں دعا کرنا بہتر ہے اور جب: تا میں صرف بندہ کا کچھ حق نہ

ہو اسکے بارہ میں سکوت افضل اور دلی ہے۔

بندہ کو مناسب ہے کہ دعا کی حالت میں اپنے پروردگار پاک کے شہود سے غافل نہ ہو اور اس کا اکل حلال ہو نا ضروری ہے۔ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور سعدؓ کو یوں مخاطب بنایا ہے اطلب کسبک تستحب دعوتک یعنی تم اپنی کمائی پاک کر دو تمہاری دعا مستجاب ہوگی اور اسلئے ہی کہ صفائی قلب کے معاملہ میں اکل حلال ایک نہایت اہم امر ہے۔

اور کہا جاتا ہے کہ دعا ایک کنجی ہے جسکے دنانے حلال کے لقمے ہیں۔

بہر حال اکل حلال اجابت دعا کی ایک قوی شرط ہے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دعا کا فائدہ صرف یہ ہے کہ بندہ اپنی حاجت اور بے بسی کو خدا سے پاک حضور میں ظاہر کر دیتا ہے۔ ورنہ ہوتا تو وہی ہے جو پروردگار چاہے۔ ایک قول یہ ہے کہ :- عام لوگوں کی دعا زبان سے ہوتی ہے اور زاہدوں کی دعا افعال کے ذریعے سے ہو کر تہیٰ تر مگر خدا شناس بندوں کی دعا احوال کے وسیلہ سے ہوتی ہے :-

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ - سب سے اچھی دعا وہ ہے جو رنج و غم کے جوش سے

لی جائے۔

سہیل بن عبد اللہ کہتے ہیں - ”میں دعا میں سب سے زیادہ اجابت سے قریب ہوتی سے وہ دعا ہے کہ عا کرنا ہے اس کو کہتے ہیں کہ عا کرنا خواجہ الہی اختیار دعا کرے یہی مسیحا عا کرنا ہے وہ اسکے لئے انہی ضروری ہو کہ اس سے کوئی چارہ نہ رہے۔“

بعض رئیس و بزرگ تو ایسی باتیں کہتے ہیں کہ دعا کے لئے سکوت و راز سے گئے گئے اسکے لئے سعادت

کے راز سے بھی بولنے سے گئے ہیں

دعا کی اجابت یعنی بقولیت کئی قسم کی ہوتی ہے۔ یا اس شے کو عطا کرنے سے جکا سوال کیا جاتا ہے۔ یا بلا کو دفع کر کے۔ اور یا اجابت دعا کو روز قیامت کے لیے ذخیرہ کرنے سے اس کی اجابت کی جاتی ہے۔ کیونکہ خدا سے پاک در ترستہ بندہ کو صرف قبولیت دعا کا وعدہ دیا ہی مگر یہ خدا کے اختیار میں ہے کہ جب وہ چاہے اس وقت بندہ کی آرزو پوری کرے۔ بندہ کی خواہش کے وقت ہی اس کی مرضی اور دعا کے مطابق کر دینا کوئی شرط دعا کی نہیں ہے۔ بلکہ خدا جس طرح چاہے اور جب چاہے دعا قبول کرے اور یہ بھی اس کا فضل و احسان ہے در نہ بندہ کیا اور اس کی دعا کیا۔

اخلاص - اخلاص سببات کو کہتے ہیں کہ بندہ جو کچھ طاعت کرے وہ محض خدا پاک کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کرے اسکے سوا اسے کوئی آرزو نہ ہو۔ یعنی نہ دین کا طالب ہو اور نہ کوئی غرض یا مخلوق کو دیکھنا مقصود ہو۔

وذا النون مصریٰ فرماتے ہیں۔ اخلاص جب ہی کامل ہوتا ہے کہ آدمی اس سچائی سے کام لے اور صبر کے ساتھ اُسپر چارہستہ اور صدق اس وقت پورا ہو تا ہے جیکہ اس میں اخلاص سے کام لیا جائے اور اس کی مداومت کرے۔

یہی بزرگ فرماتے ہیں: "اخلاص کی علامتیں یہ ہیں کہ طالب حق کے نزدیک عام لوگوں کا اسے اچھا یا بُرا کہنا برابر ہو جائے اور وہ عمل کرے تو اس بات کو قبول کرے کہ عمل کر رہا ہے اور اس سے نفی بڑھ کر یہ بات ہو کہ آخرت میں عمل کے ثواب کی خواہش ہی اس کے دل سے جاتی ہے اور وہ اس خواہش کے بٹھانے کو بھی آموش کرے۔"

اور ابو عثمان مغربی فرماتے ہیں اخلاص وہ ہے کہ اس میں نفس کو کچھ بھی خطا نہ یعنی کسی حالت میں نفس اس سے محفوظ نہ ہو سکے اور یہ درجہ عوام کے اخلاص کا ہے۔ اب رہ گیا خواص کا اخلاص تو وہ ایسی چیز ہے کہ خود بخود اُپڑ جاتی ہو۔ نہ یہ کہ بندہ

اپنی نیت سے کچھ کرے ایسے لوگوں سے طاعت گزار بنی ظاہر ہوتی ہے مگر دراصل وہ عبادت و طاعت سے بالکل کنارہ کش ہوتے ہیں اور جو کچھ کہتے ہیں یہی اس نظر سے نہیں دیکھتے کہ کچھ کر رہے ہیں۔ یا جو کچھ انہوں نے کیا وہ ذرا ہی قابل توجہ ہے۔

صدق :- صدق کے محل زبان قلب اور افعال میں اور ان میں سے ہر ایک اپنے صدق کو ظاہر کرنے کے لیے ایک لفظ کا محتاج ہے جو اُسی کمیت سے خاص ہوتا ہے زبان کا صدق یہ ہے کہ جس شے کی وہ خبر دے اُس کی خبر ہنسک واقعہ کے مطابق ہو اور قلب کے صدق سے محنت ارادہ اور اہل غم مراد ہے اور افعال کا صدق یہ ہے کہ انکو مستعدی اور پامردی کے ساتھ بجالاسے۔ صداقت اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے اقوال میں بچا ہو۔ مگر صدیق وہ ہے جو اپنے اقوال، افعال، احوال سب میں سچا اور لپکا ہو۔ صدق کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ ظاہر و باطن دونوں یکساں ہوں اور صداقت کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ اگر اُسکے قلب کی صداقت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اُس کی جو کچھ قدر و قیمت ہو وہ سب جاتی رہے تو ہی وہ اس بات کی پروا نہ کرے۔ اور اُس کو بھی پسند نہو کہ لوگ اُسکے حسن عمل اور نیکو کاری سے ذرا برا بھلا بھی واقف ہو جائیں ہاں اگر اسکی بد اعمالیاں دنیا پر آشکارا ہو جائیں تو اس بات سے زنجیر نہ ہو اور کبیدہ مہو بلکہ خوش پایا جائے۔ کیونکہ اپنے عیبوں کے برعکس ہو پڑنے کو برا جاننا اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ دوسروں کی نگاہ میں بڑا اور ذی عزت بننے کا خواہاں ہے اور صداقت بندہ کو علاحیت، ہیبت اور ملاحیت کوئی خطا نہیں دیتی اس لئے آدمی کو صدق ہر اختیار کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی کو یہ خوف ہو کہ صدق سے نقصان ہو چکا ہے۔ غلطی پر ہے۔ ذرا صدق کو وہ ہر تکرار کیلئے کہ وہ کیسا نفع دیتا ہے اور کتب و پیچہ نام لازم ہے کیونکہ اس سے دیکھنے میں فائدہ معلوم ہوتا ہے وہ دراصل نقصان دہیاں ہے۔ اور صدیقین کی سب سے پہلی عیانت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس

سے گفتگو کریں۔ یعنی اسکی بات سنیں۔

حیاء :- ایک قسم کی تعظیم ہے جو انبساط سے روکتی ہے یعنی کسی کی بڑائی اور عظمت کے خیال سے آدمی شگفتہ اور بیباک نہیں رہ سکتا۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں :- جو شخص خدا سے اتنی حیا کرے جتنا حیا کرنے کا حق ہے اسے لازم ہے کہ وہ اپنے سر کی حفاظت کرے اور اس چیز کی جو اس کے سر میں بھری ہے۔ اور پیٹ کی مع اس چیز کے حفاظت کرے جس پر پیٹ شامل ہے اور اسکو موت اور ملاکت کا یاد کرنا واجب ہو۔ اور جبکو آخرۃ کا حاصل کرنا منظور ہو اسے دنیاوی زندگی کی آرائش چھوڑ دینا چاہئے چنانچہ جس شخص نے ایسا کیا بیشک پھر خداے برتر سے جیسی حیا کرنی چاہئے ویسی حیا کی۔

اور حیا دار کی شناخت یہ ہے کہ جس جگہ سے اسکو شرم آتی ہو وہاں نگاہ بھی نہ ڈالے اور خداوند کریم کے حضور میں دعویٰ کا ترک کر دینا بھی حیا میں داخل ہے۔

حیا کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک ارتکاب گناہ کی حیا ہے۔ حیا امر یا نہی میں خسل لانے سے پیدا ہوتی ہے جیسے آدم علیہ السلام پر اسوقت حیا غالب ہوئی تھی جب ان سے خدا نے پاکنے فرمایا تو آدم کہیا تم ہم سے بھاگتے ہو تو آدم نے کہا۔ نہیں پروردگار! بلکہ میں آپ سے شرمنا کر رہا ہوں۔

دوسری صورت حیا کی وہ حیا ہے جو عبادت حق کو کامل طور پر بجالانے میں کمی کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اسکو حیا تقصیر کہتے ہیں جیسے ملائکہ اپنی تقصیر سے شرمنا کر کہتے ہیں "یا اعدایا! تو پاک ہو ہم نے ہرگز تیری عبادت ایسی نہیں کی جیسا کہ تیسری عبادت کرنے کا حق ہے" تیسری صورت حیا اِجلال ہے جیسی کہ اسرافیل علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اے خدا! تو پاک ہو ہرگز تیری عبادت ایسی نہیں کی جیسا کہ تیسری عبادت کرنے کا حق ہے۔

چوتھی صورت کرم اخلاق کی حیا ہے جیسی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو

تھی۔ کہ آپ اپنے اصحاب کو اپنے ہاں کھانا کھلانے کے بعد ان سے یہ کہتے ہوئے
شرماتے تھے کہ بس اب جاؤ۔ اور اس شرم کی وجہ یہ تھی کہ آپ انکی دل شکنی کا خیال کرتے
تھے۔ اس لئے جناب خداوند تعالیٰ نے فرمایا (المستاکسین لحدیث

پانچویں صحت حیا و حشمت ہو۔ یعنی کسی لحاظ یا کسی وجہ سے حیا آتی ہو۔ جیسے
علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بوجہ اسکے کہ آپ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر تھے
اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور باپ کی نہایت عزیزہ تھیں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے مذی کا مسئلہ دریافت کرنے میں شرم آئی اور مقداد بن اسود نے
کو بیچ میں سفیر بنا کر انکے ذریعہ سے مذی نکلنے کا حکم دریافت کیا۔

چھٹے استحقار کی حیا ہے۔ یعنی کسی چیز کو اس قدر حقیر جاننا کہ اس کا ذکر کرتے شرم آئے
جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خدائے پاک سے عرض کیا تھا کہ ”پروردگار مجھے کچھ دنیا
کی ضرورت پیش آئی ہے لیکن آپ سے عرض کرتے ہوئے شرماتا ہوں۔“ اور خدائے پاک
نے ارشاد کیا کہ تم ہر چیز کا شکا کرو یہاں تک کہ اپنے آٹے کا ٹک اور اپنی کبریٰ کا چارہ بھی۔“
اور ساتویں صورت حیا رانعام ہے۔ یعنی کسی پر مہربانی اور کرم کر کے پھر اسکے
اظہار سے شرمانا۔ اور یہ پاک و برتر خدا کی حیا ہے۔ کیونکہ اللہ پاک اپنے بندہ کو
اسکے پل صراط سے عبور کر جانے کے بعد ایک سر مہر تحریر عطا کرے گا جس میں لکھا ہوگا
”تو نے جو کچھ کیا وہ کیا اور مجھ کو حیا آتی ہے کہ اب اسے تمہارے ظاہر کروں۔ بس اب جا
نیے تمہارے بخش دیا ہے۔“

اور جنید رحمہ سے دریافت کیا گیا کہ حیا کیا چیز ہے؟ انھوں نے فرمایا: خدا کی
نعمتوں کو دیکھنا اور پھر اپنی تقصیر پر نظر کرنا ان دونوں کے مابین ایک ایسی حالت
پیدا ہوتی ہے کہ اسکو حیا کہتے ہیں چنانچہ جو بندہ اس بات کو دیکھے گا کہ وہ عبادت الہی میں
کمی اور قصور کر رہا ہے اور پھر اس بات کا خیال کرے گا کہ خدا کی نعمتیں کسی پیہم اس پر بندہ ہیں

توضو و اسکو اپنی تقصیر کی وجہ سے شرم آئے گی۔

غیرت: غیرت اس بات کا نام ہے کہ کسی اور کی اپنے حق میں شرکت بری معلوم ہو۔
 قسیری رحمہ کا قول ہے: غیرت کی دو قسمیں ہیں دا خدا کی غیرت اپنے بندہ پر۔ اور اسکی یہ صورت ہے کہ خداے پاک بندہ کو خلق کے حوالے کر کے انہر اسکے ذریعہ سے احسان نہیں رکھتا۔
 اور دوسری بندہ کی غیرت ہے خدا کے لئے۔ یعنی خدا کے بارہ میں۔ اور اسکی یہ صورت ہے کہ بندہ اپنے تمام احوال اور انفاس محض خدا ہی کے لئے مختص رکھے۔ خدا کے سوا کسی کو انہیں شریک نہ کرے۔ اسی وجہ سے یہ کہنا صحیح نہیں کہ میں خداے پاک پر غیرت کرتا ہوں۔ ہاں یہ کہنا چاہئے کہ خدا کے لئے مجھ کو غیرت آتی ہو۔ اب واضح ہو گیا کہ خداے تعالیٰ پر غیرت کرنا جہل ہے اور ممکن ہے کہ اسکا نتیجہ ترک دین پیدا ہو۔ اور خدا کے لئے غیرت کرنے سے یہ بات لازم آتی ہے کہ آدمی اسکے حقوق کی تعظیم کر کے اور صاف اور سچے دل سے تمام اعمال خدا ہی کے لئے کرے۔

یہ بھی واضح رہے کہ اولیاء اللہ یعنی وہ بندے جو خداے سچی محبت کرتے ہیں انکے معاملہ میں سنت اور عادات الہیہ یہ ہے کہ جہاں وہ لوگ غیرت کی طرف ذرا بھی ملفت ہوئے۔ یا غیرت سے دل لگایا۔ یا اسکو دل میں تنی بھی جگہ دی کہ محبت الہی میں کچھ فرق آیا یا دل مشتوش ہو تو خداے پاک کو انکی اس تشویش قلب پر غیرت آتی ہے اور وہ انکے قلوب سے غیرت کے خیال اور محبت کو نکال کر اپنی الفت میں خالص کر لیتا ہے۔

جیسے کہ آدم علیہ السلام نے جب دل میں یہ خیال کیا کہ وہ ہمیشہ جنت میں ہی رہیں اور اس کی فکر انہر غالب آتے ہی خداے پاک نے انکو جنت سے نکال باہر کیا۔ اور اس بات کو پسند نہ فرمایا کہ اسکے بندہ آدم کے دل میں اللہ کی محبت کیسا تہہ جنت کی خواہش بھی جاگزیں رہے۔ اور جسوقت ابراہیم خلیل اللہ اپنے فرزند اسمعیل علیہ السلام کی الفت میں گرویدہ ہوئے۔ اور یہ بات محبت الہی کے منافی یا اس میں تشویش ڈالنے والی تھی تو فوراً ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دو۔ اور یوں الفت فرزند کو ان کے دل سے نکال دیا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کا سر بالکل صاف

جو گیداسوقت سمجھ لیں سلام کی جان بچائی اور انکے عوض ذنبہ کو قربان کرایا۔
 دقاق رح کہتے ہیں: بسا اور بعض اولیا راہد کی غیرت کا یہ حال ہے کہ جب وہ اور آدمیوں کو
 غفلت کے ساتھ خدا کی یاد کرنے دیکھتے ہیں تو ان سے یہ حال دیکھا ہی نہیں جاسکتا اور انکے دل
 پر سخت ناگوار گزرتا ہے۔

عجودیت: عجودیت اور بندگی کے یہ معنی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بالکل اور ہر لحاظ
 سے خدا کے حوالے کر دے اور اپنا تمام بار مرصی الہی پر ڈال دے۔ عجودیت کے مراتب میں سب
 سے پہلا مرتبہ عبادت کا ہے۔ اور عبادت نام ہر بلاعات کی بجا آوری کا۔ برائیوں سے بچ کر بلاؤں
 پر صبر کرنے کا۔

ابو عمرو بن نجد کہتے ہیں: کسی بندہ کا اسوقت تک عجودیت کی راہ میں قدم بھی نہیں چڑھا جب تک
 کہ وہ خود اپنے نزدیک اپنے اعمال کو بریا اور اپنا احوال کو محض دعاوی نہ مشاہدہ کرے۔
 سہل بن عبد اللہ رحم فرماتے ہیں: بندہ کا تعبد اسوقت تک صحیح نہیں ہوتا جب تک کہ اسکی
 حیثیت نہ ہو جائے کہ مغفلی میں سپرداری کا اثر نہ ہو اور مال دنیا ہونے کی حالت میں مسہرین کا نشانہ
 نہ عیاں ہو سکے۔

عجودیت بندگی ایک دائمی صفت ہے۔ وہ کسی دم اس سے جدا نہیں ہو سکتی۔ عجودیت بندہ
 کے کمالات میں سب سے اشراف اور اسکے مقامات میں سب سے بلند ترین مقام ہے اور اس کے
 لیے اس سے زیادہ کامل وصف کوئی نہیں کہ وہ عودیت کے ساتھ متصف کیا جائے۔

حریت: یعنی آزادگی۔ اور اس سے یہ مراد ہے کہ انسان کے لیے نہ تو دنیا کا غلام اور نہ اسے
 قبضہ اقتدار میں نہ ہو اور اس پر کائنات کا غلبہ نہ ہو کامل اور مکمل فرد ہے۔ نہ اسے دنیا میں موجودہ اہل
 اپنا غلام بنائے اور نہ کسی نے اس پر نفسانی ہاکا مسل اسے اپنے رام میں گرفتار کرے۔ اس لیے کسی
 آرزو کے آئندہ برکنے کی توقع اسکو فریفتہ نہ کرے اور کسی قسم کا سوال کوئی قصداً اور آرزو یا خطا اسکی
 یہ ایمون خاطر نہ پھرے اور سونا اور مٹی دونوں اسکے نزدیک برابر ہوں۔

ابن منصورؒ کہتے ہیں: ”جب بندہ تمام مقاماتِ عبودیت کو طے کر جاتا اور پوری طرح اُنپر حاوی ہو لیتا ہے اُس وقت وہ عبودیت کی محنت ہی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اب اُسے بلا کسی محنت و مشقت کے خود ہی عبودیت کا تمغہ مل جاتا اور یہ مقام انبیاء اور صدیقین کا ہے۔ یعنی ایسے حال میں وہ محمول ہوتا ہے اور بجا آوری فرائض و واجبات میں اُسے کسی قسم کی تکلیف یا مشقت نہیں لاتی ہوتی۔ اگرچہ وہ شرعاً تکلیف کے زیور سے آراستہ ہوتا ہے۔

ارادہ :- ارادہ اس بات کا نام ہے کہ قلب طلبِ حق میں اٹھے اور مستعدی دکھائے۔

رتی :- کہتے ہیں :- میں نے دُعا کو یہ کہتے سنا ہے کہ ارادہ کی انتہائی حد یہ ہے کہ تم خدا کی جانب اشارہ بھی کرو تو اُسے اشارہ کے ساتھ پاؤں میں نے دیا کیا :- تو پھر ارادہ کی تمامیت کس شے سے ہوتی ہے ؟ جواب ملا :- اس بات سے کہ تم بلا اشارہ کے ہی خدا کو پا جاؤ۔

اور یوسف بن حسینؒ کا قول ہے کہ :- اگر تم مرید کو خض اور کسب میں مشغول دیکھو تو جان لو کہ اس سے کچھ بھی نہ ہوگا۔

استقامت :- معمودات سے خروج، رسم و رواج کی پابندی چھوڑ دینے اور حقیقہ صدق کے درجہ خدا کے حضور میں قیام کرنے کا نام استقامت ہے۔ اُموز ظاہر و باطن کا تمام اور کمال استقامت ہی کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور اسی استقامت کے وجود سے نیکیاں، اور آسائشیں حاصل ہوتی اور نظامِ باقی ہیں۔ جو بند اپنی حالت میں مستقیم نہ ہوگا اُسکی سعی رائیگاں جائیگی اور اُسکی کوشش ناکام رہیگی۔ استقامت کا مقام کراہت سے بالا ہے۔ مستقیم بندوں کے تین درجے ہوتے ہیں۔ بتدی - متوسط - منتہی۔ بتدی وہ ہیں جنکے معاملہ میں کوئی مستی نہ شامل ہو۔ متوسط وہ ہیں کہ انکے

منازلِ راہِ سلوک کو طے کرنے میں کسی قسم کا وقفہ اور درنگ نہ پڑے۔ اور منتہی وہ اہل استقامت ہیں جنکی حضوری اور قرب میں کوئی حجاب خلل انداز نہ ہو۔

فرستہ :- فرست دلوں کی باتوں پر آگاہ ہونے کا نام ہے۔ فرست اس خیال کو کہتے ہیں جو سب سے پہلے بندہ مومن کے دل میں آئے اور اُس کا کوئی معارض خیال قلب میں نہ پایا جائے۔ لیکن اگر ایک خیال آیا اور اسی قسم کا دوسرا خیال اُس کا معارض بھی ہوا تو اُسکو ”حدیثِ نفس“ کہا جاتا ہے۔ اور اس سے بالاتر یہ ہے کہ بندہ نورانی کے ذریعہ سے دیکھ سکے۔ جو بندہ حرام کو ترک کئے اور شہوتوں یعنی خواہشوں سے رککا ہے، ہمیشہ مراقبہ کرتا ہو، پابند و شیع سنت ہو اور اکلِ حلال رکھتا ہو اسکی فرست کبھی خطا نہ کریگی۔

ولایت :- ولایت اس بات کا نام ہے کہ بندہ نہایت پوری طرح اور کُنج کاوی کے ساتھ تمام حقوق اللہ کو بجالائے۔ اور ہر راحت و رنج میں خدائے پاک ہمیشہ اُس کا محافظ رہے۔

خزارم کا قول ہے: ”ولی وہ ہے جو خدائی اللہ ہو کر شاہدہ حق میں باقی ہے۔ خدائے پاک نے اسکی سیاست خود اپنے دستِ قدرت میں لے لی ہو اور اُسکے قلب پر انوارِ ایزدی ایسے چھلوه ریز ہیں کہ اُسکو اپنے نفس کی کچھ خبر نہ ہے اور نہ ایک دم بلکہ لمحہ و لمحہ کے لیے بھی غیر اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرار ہو۔ اور جب ارادہ الہی میں آتا ہے کہ وہ کسی بند کو اپنا ولی بنائے تو اُسکے لیے اپنی یاد اور ذکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور جب بندہ کو ذکر میں لذت ملنے لگتی ہے تو پھر اُسپر قرب الہی کے دروازے مفتوح ہوتے ہیں۔ اُسکے بعد پروردگارِ عالم اس بندہ کو اپنی مجالسِ منس میں داخل فرماتا اور اُسکا ترس بڑھاتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بالآخر اُسے توحید کی کرسی پر بٹھا کر پردوں کو اُسکے سامنے سے اٹھا دیتا ہے اور اس بندہ کو فردانیت کے گھر میں

پلا لیتا ہی وہاں اُسپر جلال اور عظمت کا انکشاف ہوتا ہی۔ اور جلال و عظمت ہاری تعم
 پر نظر پڑتے ہی بندہ ہویت سے بھی بے تعلق ہو جاتا ہی۔ اب وہ باقی بلا ہوتا ہی۔ اور
 اُسکی یہ حالت ہی کہ کسی وقت فنا ہو کر اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں جا پڑتا ہی اور اپنے
 نفس کے دعاوی سے پری ہو جاتا ہی۔ اور گاہے مشاہدہ انوارِ تجلیات میں محو ہوتا ہے
 صوفیائے کرام فرماتے ہیں: "دلی کی ایک صفت یہ ہی کہ اُسے بیم ہونہ اُمید
 کیونکہ وہ اپنے وقت کا پابند ہی۔ اور نہ حُزن کا اُسپر کوئی اثر ہو۔ اسلئے کہ جو بندہ ضیاء
 کی ضیاء اور موافقت کی خنکی میں ہوا سکے لے کسی حُزن کا ہونا کیونکر ممکن ہی خود اللہ پاک
 فرماتا ہے اَلْاِنَّ اَوْ لَمَّا عَا لَللّٰہِ لَا خَوْفٌ عَلَیْہُمْ وَلَا ہُمْ یَحْزَنُوْنَ ط"۔
 حالت صحو میں دلی کی اکثر بلکہ بیشتر یہ حالت ہوتی ہی کہ صدق کے ساتھ حقوق اللہ
 کو ادا کرتا ہی خلق پر مہربان و شفیع ہوتا ہی ہر حالت میں اُنپر مہر و کرم ہی رکھتا ہی گویا
 اُسکی مہربانی کا سایہ تمام خلق پر پھیلا ہوتا ہی۔ وہ بغیر مخلوق کی کسی خواہش اور تحریک کے
 اُن کے لیے رحم و الطاف ایزدی کا طالب رہتا ہی۔ اُنکی نجات کی دعا کیا کرتا ہی اور کسی
 مخلوق سے انتقام لینے کی شوش نہیں کرتا۔ نہ اپنے دل میں اُنکی طرف سے کسی کینہ کو را
 پانے دیتا ہی۔ اور نہ اُنکے مال کا آرزو مند اور خواہاں ہوتا ہی بلکہ اُنسے کچھ لینا نہیں چاہتا
 کسی کو بُرا نہیں کہتا اور نہ کسی کی عیب بینی اس کا شیوہ ہوتا ہی وہ دنیا یا آخرت میں
 بھی کسی سے خصومت نہیں رکھتا۔ دشمنی اور کینہ عوی اسکے آئین میں نہیں ہوتی۔ وہ کہتا

کفرست در طریقت ما کینہ داشتند

آئیں ماست سینہ چو آئینہ داشتند

ابو تراب خشبی فرماتے ہیں:۔ جب آدمی کے قلب کو خدا کی رود گردانی
 اُلقت ہوتی ہی تو اُسے ادیا۔ اللہ کی بدگوئی سے بہت لطف ملتا ہے۔ گویا خدا کے
 دوستوں کو بُرا کہنا اس بات کی علامت ہی کہ آدمی کا دل یادِ الہی سے دوہری۔

توحید:- توحید یہ ہے کہ خدائے پاک کو واحد اور مکیٹا مانے۔
 رومنم کہتے ہیں:- توحید یہ ہے کہ بشریت کے آئنا رجو ہو جائیں اور اُلوہیت کا
 تجرُّد بھی مٹ جائے۔“

ذوالنون مصریؒ فرماتے: ”اسبات کو جاننا توحید کہلاتا ہے کہ اشیاء میں
 خدا کی قدرت کو مانا جائے مگر یوں کہ وہ اشیاء میں ملی ہوئی اور بطور مزاج کے نہیں ہے
 اور اسکی صنعت مسلم ہو مگر اس طرح نہیں کہ خدا نے اشیاء کے بنانے میں مصروفیت کے
 کام لیا ہے۔ یا آلات اور توڑے سے مدد لی ہے۔ بس یہ مانا جائے کہ ہر شے کی علت خدا
 پاک کی صُنْع ہے اور خدا کی صُنْع کی کوئی علت نہیں اور یہ کہ خواہ کوئی بھی شے آدمی کے
 نفس میں متصور ہو۔ خدا کو اُسکے خلاف جانے یعنی کسی شے کو خدائے پاک سے مثل و مانند
 نہ بنائے۔“

فارسؒ فرماتے ہیں: ”توحید یہ ہے کہ غلبہٴ حال کے وقت میں تمام واسطوں کو نپٹا
 اور زائل پائے۔ اور احکام آنے کے وقت پھر واسطوں کی طرف رجوع کرے۔ نیز
 اسبات کو صحیح مانے کہ نیکیاں اور اچھے اعمال اچھی اور بری قسموں کو ہرگز نہیں
 بدل سکتے۔“

جنیدؒ کہتے ہیں: ”وہ خدا اور انتہا جیسے توحید کے بارہ میں عقلمندوں کی عقلیں
 منتہی ہوتی ہیں حیرت ہے۔“

حصریؒ فرماتے ہیں: ”توحید کے بارہ میں ہمارے نزدیک پانچ چیزیں اصل
 ہیں (۱) حدوث کا رُفْع۔ (۲) قِدم کا اِفراد۔ (۳) بھائی بندوں سے جدائی۔
 (۴) ترکِ ہر وطن۔ اور (۵) اسبات کو بالکل بھلا دینا کہ بچہ کو کچھ علم ہی نہیں ہے۔“
 اور سہلؒ کا قول ہے: ”خدائے پاک کی ذات علم سے موصوف ہے اس کا اور
 احاطہ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ وہ دنیا میں آنکھوں سے دیکھی نہیں جاتی۔ وہ حقائقِ ایمان

کے ساتھ بغیر کسی حد، احاطہ، اور حلول کے موجود ہے۔ عقبی میں آنکھیں ہنگوٹا ہر میں دیکھیں گی اور یہ دیدار اُسکے ملک اور قدرت کے مشاہدہ میں منحصر ہوگا۔ خدا نے خلق کو اپنی کُنہ ذات کی معرفت سے پردہ میں رکھا ہے اور صرف اپنی قدرت کی نشانیوں کے ذریعہ انہیں اپنی ذات کا نشان دیا ہے، اسی وجہ سے قلوب اُسے شناخت کرتے ہیں اور عقلیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں۔ مومن بندے ذات باری تعالیٰ کو بغیر اس کا احاطہ کیے ہوئے اور بلا اُسکی نہایت کا ادراک کرنے کے آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔

جنیدؒ کا قول ہے:- توحید کے بارہ میں سب سے اعلیٰ بات وہ ہے جسکو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے۔ ”پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی مخلوق کو اپنے شناخت کے برابر بجز اُسکے کوئی سبیل کامیابی کی نہیں بخشی ہے کہ وہ اُسکی معرفت سے عاجز رہیں۔“

قشیریؒ فرماتے ہیں: صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یہ مراد نہیں کہ خدا کی شناخت ہوتی ہی نہیں۔ کیونکہ محققین کے نزدیک عجز اور عاجز ہونا اس بات کا نام ہے کہ کسی موجود نہ پایا جاسکے۔ اور معدوم کے نہ پانے کا نام عجز نہیں ہے۔ جیسے کہ اپانچ آدمی اپنی بے دست و پائی کی وجہ سے عاجز ہے کیونکہ وہ کوئی کسب نہیں کر سکتا اور نہ اُس میں فعل کی قوت ہے مگر بے دست و پائی اس میں موجود ہے۔ اسی طرح عارف بندہ خدا کی معرفت سے عاجز ہے حالانکہ معرفت اُسکے اندر موجود ہے کیونکہ وہ ضروری چیز ہے۔ اور اس گروہ کے نزدیک حق سبحانہ کی معرفت انتہا میں ضروری ہے۔ لہذا معرفت کسبیتہ جو ابتداء میں ہوتی ہے اگرچہ تحقیق کے طور پر معرفت ہے لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے معرفت ضروریہ کی نسبت سے اُسکو کچھ بھی نہیں شمار کیا ہے۔ اور اُسکی مثال ایسی ہے جیسے کہ طلوع آفتاب اور چراغ پر آفتاب کی شعاعیں پڑنے کے وقت چراغ کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ ماند پڑ جاتا اور بے رونق ہو جاتا ہے۔

یوسف بن حسینؒ کہتے ہیں ”جو شخص توحید کے سمندر میں آپڑا وہ اوقات کے

رہ گزروں پر گزرتا ہوا بہت ہی زیادہ تشنہ کام ہوتا جائے گا۔

شبلی م سے دریافت کیا گیا: ”وہ توحید بتائیے جو مجرّد توحید ہو اور حق کی نفی نہ زبان سے بیان ہوئی ہو“ شبلی م نے فرمایا: ”یہ کیا کہتے ہو؟ جو شخص عبارت میں توحید بتائے وہ ملحد ہی جو اشارہ میں توحید کو سمجھائے وہ منوی ہی۔ اگر کوئی توحید کی جانب (ایما) سر سے اشارہ کرے تو وہ بت پرست ہی۔ جو آدمی توحید کے باب میں زبان کھولے وہ غافل ہی۔ اور جو اسکو بتانے سے خاموش رہے وہ جاہل ہی۔ جسکو یہ وہم ہو کہ ہاں وہ اصل باللہ ہو گیا یا تو تک پہنچ گیا، اسے کچھ حاصل ہی نہیں ہوگا۔ اور جو اپنے آپ کو توحید سے قریب خیال کر گیا وہ بعید ہوگا۔ اور جو اسکے پانے کا اظہار کر گیا وہ اپنے کھوئے بیٹھا ہی۔ تم نے اپنے اوہام سے جس چیز کو تمیز کیا ہی اور اپنے کامل ترین معانی میں اپنی عقلوں سے جس شے کا ادراک کیا ہی وہ تمہیں کو پھیر دی گئی اور تمہیں پر واپس ڈالی گئی ہی اور تمہاری ہی طرح محدث اور مصنوع شے ہی۔“

اور شبلی م ہی فرماتے ہیں: ”جس شخص نے اس بات کا تصور کیا کہ توحید اسکے پاس ہی اس نے توحید کی کوبھی نہیں سونگھی ہی۔“

ابوسعید خدری م فرماتے ہیں: ”جس شخص نے توحید کا علم پایا اور یہ امر اسکے لیے ثابت ہو سکا اسکے واسطے سب پہلا مقام یہ ہے کہ اسکے قلب سے ہشیار کا ذکر (یاد) محو (فنا) ہو جائے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ منفرد ہو جائے۔“

ابن عطاء کا قول ہی: ”توحید کی حقیقت کی علامت یہ ہے کہ توحید کا نسیان ہو جائے۔ یعنی یہ صورت ہو کہ قائم بالتوحید خود واحد ہو جائے۔“

اور کہا جاتا ہے کہ: بعض آدمی اپنی توحید کی حالت میں افعال کا کشف پا جاتے ہیں اور حادثات کو اللہ تعالیٰ ہی سے صادر ہوتا دیکھتے ہیں۔ اور بعض آدمی اس قسم کے ہوتے ہیں کہ اُن کو حقیقت کا کشف حاصل ہوتا ہی ایسے آدمیوں کا احساس مسموئی

شبلی ہرے پوچھا گیا کہ ”معرفت کیا ہے؟“ انھوں نے جواب دیا ”اسکا سرخٹا
 اللہ تعالیٰ اور اُسکے سرانجام کی کوئی حد اور نہایت ہی نہیں ۛ
 قشیریؒ فرماتے ہیں: ”جب بندہ چوتھ بچا نہ تعالیٰ کی یاد اتنی غالب آتی ہے
 کہ وہ اپنے آپ سے بے خبر اور اپنے نفس سے غائب ہو جایا کرتا ہے اور اسی کا نام
 معرفت ہے۔ یا معرفت ہی ایسی حالت کا موجب ہے۔ چنانچہ اس حالت میں بندہ غیر
 اللہ کا کچھ بھی مشاہدہ نہیں کرتا اور نہ خدا کے سوا کسی اور جانب رجوع لا سکتا ہے۔
 اور جس طرح کہ ایک عاقل آدمی کسی معاملہ یا حالت کے پیش آنے پر اپنے قلب اور
 فکر اور یادداشت کی جانب رجوع لاتا ہے ویسے ہی عارف کا رجوع ہر اہم میں ذات
 باری تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے۔ اب اگر وہ خدا کی یاد اور اُسکے مشاہدہ میں مشغول نہ ہوگا
 تو اپنے قلب کی طرف بھی راجع نہ ہو سکیگا۔ کیونکہ جسکے قلب ہی نہ ہو اُسکے قلب میں مبنی
 کا دخل کیونکر ممکن ہے۔ ایسے ہی ان دو آدمیوں میں بڑا فرق ہے جن میں سے ایک کی
 زندگی اپنے قلب کے ساتھ کٹی ہو اور دوسرے کی زندگی اُس کے خدا کے ساتھ
 گزر رہی ہو ۛ

یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس طرح توحید رضا اور تسلیم کا موجب ہوتا ہے ویسے ہی معرفت
 موجب حیا و تعظیم ہے۔

سہلؒ فرماتے ہیں: ”معرفت کی غایتہ دو باتیں ہیں۔ ”دہشت اور حیرت“
 ذوالنونؒ کا قول ہے: ”خدا کا سب سے بڑا عارف وہ شخص ہے جسکو معرفت
 ایزدی میں سب سے بڑھ کر تحیر ہو۔“

حسین بن منصورؒ فرماتے ہیں: ”جب بندہ معرفت کے مقابلہ پہنچتا ہے اس وقت
 خود اللہ تعالیٰ اُسکے اوپر خطرات کو بذریعہ وحی بھیجتا ہے اور اُسکے باطن کا خود ملاحظہ
 بنجاتا ہے جسکی وجہ سے عارف باللہ کے باطن میں حق کے خیال کے سوا کوئی اور

خیال آہی نہیں سکتا۔

اور ہی بزرگ کہتے ہیں کہ: ”عارف کی شناخت اور علامتہ یہ ہو کہ اُسے دنیا اور آخرت کسی کا فکر نہ ہو۔“

جلیدم کا قول ہی: ”عارفوں نے اعمال کو خود خدائے برحق سے لیا ہی اور وہ اعمال کے بار میں خدا ہی کی طرف رجوع رہتے ہیں۔ چنانچہ اگر میں ایک نئے سال زندہ رہوں تو بھی میرے نیک کاموں میں ذرہ برابر کمی نہ آسکے گی۔“

اور انھیں بزرگ کا قول ہو کہ: ”عارف اُسوقت تک کبھی عارف نہیں ہوتا جب تک کہ وہ زمین کی طرح (خاکسار) نہ ہو جائے کہ اُس پر نیک و بد سب قسم کے آدمی اُسے پامال کرتے چلتے ہیں۔ اور وہ ابرجیسا نہ ہو جائے جو اپنا سایہ ہر شے پر ڈالتا ہی۔ اور بارش سے مشابہ نہ ہو جائے جو کل زمین کو سیراب کرتی ہو خواہ اُسے سیراب کرنا پسند کرے یا نہ کرے۔“

یوسف بن علیؒ فرماتے ہیں: ”عارف اُسوقت تک سچا اور سچا عارف نہیں ہوتا جب تک کہ اتنا مستغنی نہ ہو جائے کہ اگر اُس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی سی سلطنت و حکومت بھی مل جائے تو بھی وہ ایک طرفۃ العین کے لیے خدا سے غافل نہ ہو۔“

ابو یزید دم سے دریافت کیا گیا کہ ”عارف کون ہوتا ہی؟“ انھوں نے فرمایا: ”جو خواب اور بیداری ہر حالت میں خدا کے سوا کسی کو نہ دیکھے۔ اور نہ کبھی غیر اللہ سے نوا کرے اور نہ گاہے اُس کا مطالعہ کرے۔“

اور ابن عطاء اللہ فرماتے ہیں: ”معرفت کے تین ارکان ہیں۔ اور انھیں ارکان پر اُسکا قیام ہی۔ ہیبت۔ حیا۔ اور اُفس۔“

محبت:۔ محبت ایک انہی درجہ کا مرتبہ ہی۔ خدا نے بندہ کے لیے محبت کی تین سو درجہ دی ہی۔ اور اس بات کی خبر دی ہو کہ وہ اپنے بندوں سے محبت رکھتا ہی۔ حق سبحانہ

کا یہ وصف ہے کہ وہ بندہ سے محبت کرتا ہی اور بندہ کا وصف یہ ہے کہ اُسے حق تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے۔

خدا کی بندہ سے محبت یہ معنی رکھتی ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ بندہ کو اپنے قُرب سے مخصوص فرمانے اور اُسکو اعلیٰ درجہ کے حالات عطا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے۔ اور بندہ کی خدا سے محبت ایک ایسی حالت ہے جو بندہ کو خدا کی تعظیم اور اُسکی خوشنودی کے ایثار پر برانگیختہ کرتی رہتی ہے۔ اگر ایک مُہم بھی وہ خدا کی یاد نہ کرے تو محبت اُسے بچپن بنا دے۔ اور ہر لحظہ یاد الہی اور شاہدہ انوار تجلیات سے مستر اندوز ہوتا ہے۔ بے مشاہدہ حق اُسے قرار نہمو۔ اور ہمیشہ خدا کی یاد ہی سے اُسے دلچسپی ہے۔ قلب میں ہر دم خدا کی یاد رکھے اور محبت کا انتہائی درجہ یہ ہے کہ اپنی خودی کو محبوب کے شہود میں مستملک کر ڈالے۔

نبی ص فرماتے ہیں: ”محبت کو اس لیے محبت کہا گیا ہے کہ وہ ماسولے محبوب قلب سے محو کر دیتی ہے۔“

بقول بوعلی دقاق حق تعالیٰ کی صفت ہرگز نہیں کہہ سکتی کہ وہ عاشق یا معشوق ہے۔ کیونکہ عشق محبت کی حد سے بڑھ جانے کا نام ہے۔ اور حق تعالیٰ کی صفت یہ نہیں ہو سکتی کہ وہ حد سے آگے بڑھ گیا ہے۔ اور اسی طرح بندہ کا بھی یہ وصف نہیں کیا جاسکتا کہ وہ محبت خدا کے بارہ میں حد سے بڑھ گیا ہے۔ اور اگر تمام خلق کی محبتیں ایک ہی شخص میں جمع ہو جائیں تب بھی یہ اللہ تعالیٰ کی قدر کے استحقاق تک نہ پہنچیں گے۔

کہا گیا ہے کہ: خدائے پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ ”داؤد میں نے اس بات کو قلوب پر حرام بنا دیا ہے کہ انہیں میری محبت کے ساتھ میرے سوا کسی اور کی محبت بھی داخل ہو۔“

ابو بکر کثانیؓ کا بیان ہے: ”مکہ مکرمہ میں حج کا زمانہ تھا اُسوقت وہاں یہ مسئلہ زیر بحث آیا کہ محبت کیا شے ہے۔ بڑے بڑے شیوخ نے اسپر گفتگو کی۔ ان بیان کرینوالوں میں جنیدؒ سب سے کم عمر کے بزرگ تھے۔ ان سے بھی کہا گیا کہ تم اپنا خیال ظاہر کرو۔ جنیدؒ نے سر جھکا لیا اور انکی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ پھر اُنھوں نے کہا۔ اپنے آپ سے گزرا ہوا اپنے رب کی یاد سے برابر ملا ہوا۔ خدا کے حقوق ادا کرنے پر جہا ہوا۔ اپنے قلب سے خدا کی طرف دیکھنے میں مشغول جسکے قلب کو خدا کے انوارِ نبویہؐ نے سوختہ کر ڈالا ہے۔ اور اُسکی شرب صافی جامِ الفیت ایزدی ہے۔ خدائے جبار نے اسکے لیے اپنے غیب کے پردوں کو دور کر کے اسپر اپنے تئیں عیاں کر دیا ہے۔ اب اگر وہ بولتا تو اللہ ہی کے ذریعہ سے بولتا ہے۔ اور گویا ہوتا ہے تو بھی خدا ہی کی طرف سے گویا ہوتا ہے۔ اسکی ہر حرکت امر الہی کی تابع ہے۔ اور اُسکا ہر سکون معیتِ خداوندی کو ساتھ لیے ہے۔ غرض کہ وہ باللہ ہے، اللہ ہے۔ اور مع اللہ ہے۔ یعنی اُسکا اعما د خدا پر ہے خدا ہی کا اسپر قبضہ ہے اور خدا ہی سے اُسکو معیت ہے۔

تمام شیوخ اس تقریر کو سنکر روپے اور اُنھوں نے کہا کہ بس اب اسپر کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی۔

سمنونؒ محبت کو معرفت پر مقدم کہتے تھے۔ اور اکثر بزرگانِ طریقت معرفت کو محبت پر مقدم بتاتے ہیں۔ مگر محقق لوگوں کے نزدیک محبت نام کی لذت میں سہلا کا۔ اور معرفت اسم کی شہود کا عالم حیرت میں اور فنا کا ہیبت میں۔

ایک اور قول ہے کہ: ”محبت ایک شے ہے جسکو پیشہ ہوتا ہے وہ اُسوقت تک ہوش میں نہیں آتا جب تک اپنے محبوب کو نہ دیکھے۔ اور جب محبوب کا مشاہدہ کرتا ہے اُسوقت شہود کی حالت میں جو اور نشہ چاہل ہوتا ہے اُسکا کچھ بیان ہی نہیں کیا جاسکتا۔“

بستریؒ فرماتے ہیں: ”دو شخصوں کے مابین اُسوقت تک محبت ٹھیک طور پر نہیں

ہوتی جیتک کہ انہیں سے ہر ایک دوسرے کو لے سن۔ لکھنویا خطب نہ بنے۔
 حسین بن منصور کا قول ہے: ”محبت کی حقیقت یہ ہے کہ تو اپنے محبوب کے ساتھ
 اس طور پر قیام ہو کہ اپنے اوصاف کو بالکل اپنے نفس سے نکال دے۔
 ابویعقوب سوئی کہتے ہیں: ”محبت کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنے اس حظ
 کو بھول جائے جو اسے اللہ سے ملنا چاہیے اور اپنی ان تمام حاجتوں کو بھی فراموش
 کر ڈالے جو اسے اس حظ کی جانب ہیں۔“

یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں: ”ایک رائی کے دانہ پر محبت میرے نزدیک
 اُس ستر سال کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے جو بلا چاشنی محبت کے کنگلی ہو۔“
 شوق: ”شوق اس بات کا نام ہے کہ دل اقلے محبوب کے لیے جوش میں لے
 اور قلبی جوش لقاء اور دیدار سے ساکن ہو جائے۔ اور اشتیاق کی حالت شوق
 سے مختلف ہے۔ کیونکہ وہ دیدار سے بھی زائل نہیں ہوتا۔“

شوق کی مقدار محبت کی مقدار پر منحصر ہے۔ یعنی محبت زیادہ ہو اسی قدر شوق
 افزوں ہوگا۔ اور اکثر خلقت شوق ہی کے مقام میں پائی جاتی ہے۔ نہ کہ اشتیاق
 کے مرتبہ میں۔ ہاں جو بندہ اشتیاق کے حال میں جا پہنچا وہ اُس میں از خود ذلت اور
 سرگشتہ ہو جاتا ہے کہ پھر نہ اس کا کوئی نشان نظر آتا ہے اور نہ قرار پایا جاتا ہے۔

شوق کی علامتہ جواج کا شہوتوں سے چھڑالینا ہے اور موت کو راحت کے
 مقابلہ پر پسند کرنا۔ اور جب مرد عارف کو شوق میں کوئی بڑا مقام حاصل ہو جاتا ہے
 تو پھر اسے ان تمام چیزوں سے بے پروائی ہو جاتی ہے جو اُس کا خیال مشتاق الیہ سے
 بٹا سکیں۔

اور شوق محبت سے پیدا ہوا کرتا ہے اس لیے محبت شوق سے اعلیٰ ہے۔
 سماع :- سماع محبوب کی جانب شوق کو بھڑکاتا ہے۔ اور اکثر بزرگانِ طریقت

نے اسکو پسند فرمایا مگر ہمارے پیشوا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی لئے سماع کے موافق نہیں
اور نہ وہ اس بات سے کوئی انکار کرتے ہیں کہ اس کام کرنے والوں میں کوئی بھی صاحب
نہیں ہوتا۔ بلکہ ان کا قول یہ ہے کہ صادق مرید کو بجز اُسکے پروردگار کے کلام کے اور
کوئی چیز متغیر اور پر جوش نہیں بنا سکتی۔

ابو علی دقاق حنفی فرماتے ہیں: ”سماع عوام پر حرام ہے اسلئے کہ اُنکے نفس با
ہوتے ہیں۔ اور زاہدوں کے لیے مباح ہے کیونکہ اُنکو مجاہدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور ہمارے
برادرانِ طریقت کے واسطے اچھی چیز ہے کیونکہ اس سے اُنکے قلوب کو حیات ملتی ہے۔
قشیری رحمہ علیہ کہتے ہیں: ”خوش آوازی اور نعمۃ لذت آور سے اشعار کا سننا
فی الجملہ مباح ہے۔ بشرطیکہ سننے والا کسی ناجائز بات کا معتقد نہ ہو۔ کوئی ایسی بات نہ سنے
جو شرع میں مہموم ہے۔ سماع سے نفسانی خواہشوں کی آگ ڈھیلی نہ چھوڑے۔ اور اسکے
بھلائے میں نہ آجائے کہ لو میں جا پڑے پھر سماع سننے والے کو جو امور واجب ہیں
وہ یہ ہیں کہ اُسے طاعات خداوندی پر بہت زیادہ رغبت ہو۔ یا سماع اُس کو یہ
بات یاد آئے کہ خدا نے اپنے متقی بندوں کے لیے کیسے درجہ تیار کر رکھے ہیں۔ چنانچہ
سماع اسکو لغزشوں سے بچتے رہنے پر آمادہ کرے۔ اور فی الحال اُسکے قلب تکمیل اور
کی صفا کو پہنچائے۔ تو ایسا سماع دین میں مستحب و شرع میں پسندیدہ ہے۔ اور
سلفوں اور اکابر دین نے بھی آیات کو خوش آوازی اور احسان کے ساتھ سنا ہے۔
امام مالک رحمہ اور اہل حجاز اور امام شافعی رحمہ سماع کی اباحت کے قائل ہیں۔ وہ
اُسکو حرام نہیں بتاتے۔ ہاں عوام کے لیے اُسے مکر وہ ضرور بناتے ہیں۔ یہاں تک کہ
اگر کوئی شخص گانے کو اپنا پیشہ بنائے یا اُسکی یہ حالت ہو جائے کہ ہمیشہ گلوں کے
طور پر سماع سننا ہی تو ایسے آدمی کی شہادت (گواہی) منظور نہ ہوگی اور اس سے رتھ
کرنا ضروری نہ ہے گا۔ لیکن اسکو محرمات میں شامل نہیں کرتے۔ مگر ہمارا کلام اس قسم

کی سماع سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ ہم تو اُس سماع کو بیان کرتے ہیں جو صوفیہ کے گرد
میں ہوا اور یہ طائفہ کہو کے ساتھ سماع کو نہیں استعمال کرتا اور نہ یاد خدا کو بھول کر
گناہاں سنتا ہے۔ یا یہ کہ اپنے قلوب کو لغو مضمون کی فکر سے آلودہ کرنا ہے اور بے مناسب طبع
یا نااہلیت کے طور پر سماع کرتا ہے۔

بندار ابن حسینؒ کا قول ہے: ”سماع کی کل تین صورتیں ہیں۔ بعض اہل دل بطبع
گناہاں سنتے ہیں۔ اور بعض باکمال۔ اور بعض بزرگ باحق گناہاں کرتے ہیں پہلی صورت میں
خاص اور عام سب آدمی شریک ہیں کیونکہ عمدہ آواز سے لذت پانا اور خوش آوازی سے
لذت اٹھانے کی خواہش انسانی سرشت میں داخل ہے۔ اور حال کے ساتھ سننے والوں
کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ سماع کی حالت میں واردات قلبی پر بھی غور کرتے جاتے ہیں
خطاب۔ عتاب۔ وصل۔ ہجر۔ بیجا شکنی۔ قلق یا اشتیاق کا ذکر خوف۔ فراق۔ یا
فج اور وصال کا ذکر۔ یا جدائی کا کھٹکا۔ غرض کہ ان پر ایسی ہی باتوں پر غور کر کے
اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور وہ اہل دل جو کہ سماع کو حق کے ساتھ سنتے ہیں وہ سامع
باللہ ہوتے ہیں اور سامع للہ بھی ہوا کرتے ہیں۔ انکو مذکور بالا احوال سے موصوف نہیں
پایا جاتا۔ کیونکہ وہ حالات خطوط بشری سے ملے ہوتے ہیں اور وہ بشری خطوط
علموں کے ساتھ باقی ہیں۔ پس سچے خدا رسیدوں کی سماع صفا توحید کی حیثیت
سے ادھنی کے ساتھ ہوتی ہے نہ کہ کسی حظ کے ساتھ۔

اور ایک قول یہ ہے کہ: اہل سماع کے تین طبقات ہیں۔ (۱) ابنہ اتحاق۔
یہ لوگ سماع میں صرف اُن مخاطبات حق کی جانب رجوع رکھتے ہیں جو اُن سے ہوں
اور (۲) وہ لوگ ہیں جو اپنی سنی ہوئی باتوں کے معانی کے ذریعہ خود اللہ پاک سے سخن
کیا کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں پر یہ امر واجب ہے کہ جن چیزوں کے ذریعہ سے خدا نے
پاک کی جانب اشارہ کریں اُن میں صادق ہوں۔ اور (۳) وہ فقیر ہی جو مجتہد ہوں۔

دنیا اور اُسکی آفتوں سے تمام تعلقات توڑ دیئے ہوں۔ اور محض پاک دلی سے سماع سنتا ہوں۔ اس قسم کے لوگ سلامتی سے بہت زیادہ نزدیک ہیں۔

اور کہا گیا ہو کہ: سماع کے کئی حالات ہوتے ہیں۔ انہیں سے پہلی حالت یہ ہو کہ سالک پر ابتدائی سلوک میں کچھ تغیر نمایاں ہو۔ اور یہ تغیر اُس قلق اضطراب کے غلبہ سے ہوتا ہو جو محبوب کی جدائی سے پیدا ہوا کرتا ہو۔ صوفیائے کرام کے نزدیک اس حالت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دوسری حالت یہ ہو کہ سماع سے سالک کی کیفیت ہو جاتی ہو کہ اُسے اپنے عروج روحانی کے حال میں ذرا بھی حس و حرکت باقی نہیں رہتی۔ اور گویہ بڑی شریف حالت ہو تاہم یہ بھی بتدی ہی کی شان ہے۔ اور تیسری حالت بلند ترین حال ہے اور سب حالتوں سے اعلیٰ۔ اس کے متعلق صوفیاء کرام یہ کہتے ہیں کہ اس حالت میں سالک کی روح لذت مشاہدہ کے حصول سے مست ہو جاتی ہو اور ہکا بدن بغیر اسکے لفظ کے رقص کرنے لگتا ہو۔ پھر جب رُوح کو سکون ہوتا ہو یا غیبت (بخود می) واقع ہوتی ہو، اسوقت جسم بھی ساکن ہو جاتا ہو۔

ان تینوں حالتوں کی علامتیں بھی ہیں جنکے ذریعہ سے امتیاز کیا جاتا ہو کہ سالک پر کس قسم کی حالت طاری ہو۔ پہلی حالت کی علامت یہ ہو کہ صاحب حال کا چہرہ ہلکا سرخ ہو جاتا ہو اور تنہا اٹھتا ہو۔ اور دوسری حالت کی علامت چہرہ کی زردی ہو۔ اور تیسری حالت کی یہ علامت ہو کہ رنگ، چہرہ اور آنکھیں سب سرخ ہو جائیں اور صاحب حال کو دیکھنے والے شخص پر اُس سالک کی ہیبت طاری ہو جائے۔

مگر ایک چوتھی حالت بھی ہوتی ہے۔ اور وہ اس طرح کی ہو کہ مجلس سماع میں سالک کو وصال یا ہجر سے وجد حاصل ہوتا ہو اسوجہ سے وہ کبھی روتا ہو اور گاہے ہنستا ہو۔ اسکے ہنسنے کا وقت ہو جیکہ محبوب کا مشاہدہ کرتا ہو۔ اور روتا اسوقت ہو جب محبوب اُس سے نہاں ہو جاتا ہو۔ اس حالت میں سالک کے چہرہ کا رنگ وجد کی وجہ سے بدلتا رہتا ہو۔

کبھی سُرخ ہو جاتا ہی اور گھابے زرد پایا جاتا ہی۔ لیکن اگر سالک کا رنگ سُرخ سیاہی
مائل ہو یا خاکستری ہو جائے۔ اور اُسکی دونوں آنکھوں کا رنگ سپید پڑ جائے تو یہ بات
جنہوں اور شیطان کے تسلط سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ سچے وجد کی وجہ سے نہیں ہوتی۔
ایسے شخص کو مجلس سماع سے نکال باہر کرنا مناسب ہے۔ واللہ اعلم
ابوسعید خدری کا قول ہے: ”جس کا یہ دعویٰ ہو کہ وہ سماع میں فہم مطالب کے وقت
مغلوب حال ہوتا ہے اور یہ کہ حرکات اُسکی مالکہ ہوتی ہیں تو اُسکی علامت یہ ہے کہ وہ
شخص جس مجلس میں ہوگا وہ مجلس اُسکے وجود کی وجہ سے خوشنما ہو جائیگی۔
ابو عثمان مغربی کہتے ہیں: ”کہ یہ جو بیان ہوا کم سے کم درجہ ہے۔ ورنہ ایسے شخص کی
صحیح علامت یہ ہے کہ اس مجلس میں جتنے حال کو حق مانتے والے ہوں سب کو اُس سے
سُرور حاصل ہو اور جتنے سماع و حال کو باطل جاننے والے مجلس میں بیٹھے ہوں اُنکو
اضطراب اور بد دلی لاحق ہو جائے۔“

یہ معلوم رہنا چاہیے کہ صوفیائے کرام کے نزدیک سماع کی کئی شرطیں اور اُسکے
بہت قواعد و آداب ہیں۔ شرائط تو یہ ہیں کہ سماع فسق سے بری ہو۔ اُسکو کسی مصیبت
قصہ سے نہ سُنا جائے۔ گانا سُنانے کی حالتیں بُرے خیالات دل پر غالب نہوں۔ اس سے
کوئی ممنوع اور ناجائز اعتقاد دل میں نہ جم جائے۔ اور گانا بھی ایسا ہو کہ جو آلات
شرع میں حرام ہیں اُن پر نہ گایا جاتا ہو۔ گانے والی عورت نہو اور وہ عورت کہ اُسکو
دیکھنا جائز نہیں ہے اور اُسکا گانا سُنانے سے فتنہ میں پڑ جانے کا خوف ہے۔ اور وہ نوجوان
لڑکا جسکی صورت دیکھنے سے خواہش نفسانی کا جوش پیدا ہو اُسکی حالت بھی عورت
ہی کے مانند ہے۔ اور اُسکا گانا سُنانے سے فتنہ کا خوف ہے۔ گانا سُنانے والا اس قسم کا آدمی
نہو جو نفسانی خواہشوں سے مغلوب ہے۔ اور شعر و نظم کسی ایسی شے پر مشتمل نہو جو شرع میں
ناجائز یا حرام ہے۔ یا ایسا کلام کہ اُس سے فتنہ یا فاسادِ نفسانی غیر

کا وصف با خاص امر و کا وصف ہو اور حکایہ وصف ہر وہ زندہ و قائم ہوں۔ یا انظم میں شرباب کی صفت کچھ اس طور پر لکھی ہو کہ اُسے شکرے نوشی کی انگ اور خواہش پیدا ہو سکے اور خود سننے والا جن مضمون کو سنے اُسے ایسے معنی پر محمول نہ کرے جب کا اعتقاد شرعاً ممنوع ہو۔ گناہ سننا کسی واجب کو ادا کرنے سے روکنے والا نہ ہو۔ اور یہ کہ گناہ پر کوئی اجرت نہ لی جائے۔ اور سامع کو جھوٹا و بدظاہر کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور سماع کے آداب صبیح ہیں۔

سماع کے لیے کلفت نہ کریں۔ یعنی خواہ مخواہ گناہ سننے کی خواہش نہ ہونی چاہیے۔ اگر گناہ سننا ہو تو واضطراری طور پر۔ یا اختیار خود گناہ سننا اور اس کی طرف متوجہ ہونا آداب سماع کے خلاف ہے۔ اور اس بات کو بعض اولیاء اللہ نے بدیں خیال منع کیا ہے کہ جو عوام سماع کے اہل نہیں ہیں کہیں وہ اپنے مشائخ کی پیروی کر کے فتنہ اور خرابی میں نہ پڑ جائیں اور چند گناہ اولیاء اللہ نے بالاختیار اور تکلف بھی سماع کو قرار دیا ہے۔ اور اس کی وجہ سے لنگے حال کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ ان بزرگوں کا قول ہے کہ سماع کو ایسا ہونا چاہیے کہ فاسق اپنے فسق سے نجات پا جائیں۔ اور یہ بات انہیں سماع حق کے حال کی تاثیر سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر سماع انکی حرص فسق کو بڑھائے تو پھر وہ حلال نہیں۔

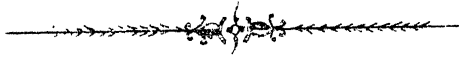
مشائخ چشتیہ کو سماع کا بڑا شوق ہے۔ اور انکا حال نہایت قوی تر ہے۔ اگر انکے سوا اوروں کے لیے سماع مریض یا دوا کا حکم رکھتا ہے تو چشتیہ مشائخ کے واسطے غذا ہے اور وہ اس کے ذریعہ سے مقامات قرب میں ترقی پاتے ہیں۔ اور وہ اپنے مجموعوں میں سماع کو اس کے پورے شرائط اور آداب کے ساتھ سننا کرتے ہیں۔ ”وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ مَوْلَانَا“ اور جب سماع کا اتفاق پڑ جائے تو سماع کو چاہیے کہ ادب کے ساتھ خالص نیت کر کے گناہ سننے کو بیٹھے۔ اور یہ توقع رکھے کہ سماع سے اس کی ارادت میں اضافہ ہوگا۔ نفس کے ہوائے کی جانب میل کرنے سے پرہیز کرے اور پچھا ہے۔ پاک و صاف ہو۔ اور قلب

اور انفاس سے ذکر خدا کرتا ہے۔ قوال کے قول کو توجہ سے مستحضر ہو۔ قلب کو حاضر رکھے۔ ادھر ادھر بہت کم ٹیکھے۔ اور اس بات سے پرہیز کرے کہ دیگر سینے والوں کے چہرہ پر تجسس بھری نگاہ ڈال کر اُس کے احوال و جد کی ٹول کرے۔ مراقبہ کیے رہے اور منظر ہو کہ خدا نے پاک اُس کے سر میں اپنی رحمت سے کیا افتتاح فرماتا ہے۔ یعنی اُسے کیا فتوحات قلبیہ عطا کرتا ہے۔ کھنکھانے انگڑائی لینے یا کوئی ایسی حرکت سے دوسرے ساتھیوں کے قلوب کو پراگندہ کرے محترمز۔ وہ اپنے ظاہر کو بالکل ساکن رکھے۔ ہاتھ پاؤں ہلنے نہ دے۔ ادب کے ساتھ سر جھکا کر بیٹھے گو یا کسی فکریں ڈوب بیٹھا ہے۔ اور فکر اپنے قلب کی ہو۔ تالیاں بجانے سے قص سے اور تمام دیگر حرکات سے جو بناوٹ دکھائے اور تکلف کی ہوں اپنے آپ کو بہت روکے۔ اور قوالی کے دوران میں غیر ضروری باتوں سے بالکل سکوت اختیار کرے اور اگر دیکھے کہ اُس کا قلب سماع کے لیے حاضر نہیں تو اُسے مجلس سماع سے نکل جانا لازم ہے اور پھر وہاں ہرگز نہ بیٹھنا چاہیے۔ وجد کے استعارے پرہیز کرے۔ اور جہاں تک ممکن ہو حرکت سے مجتنب ہے۔ کھڑا نہ ہو۔ بلند آواز سے روئے نہیں۔ مگر یہ اُس وقت جبکہ اُسے اپنے آپ کو ضبط کیے ہونے کی قدرت ہو۔ اور اپنے کپڑوں کو نہ پھاٹے۔ لیکن جبکہ اپنے اختیار سے باہر ہو جائے تو یہ وجد کا غلبہ اور بے اختیاری کی حرکت اُسے معذور بنائے گی اور اُس کو کچھ ملامت نہ کجائے گی۔ ہاں حالت وجد میں جوں ہی اپنے اختیار کی طرف پلٹے پس فوراً ساکن اور خاموش ہو جانا چاہیے اور قیام کی حالت میں قوم کو موافقت کرنا چاہیے۔ چنانچہ جب ایک آدمی بھی سچے وجد کی حالت میں کھڑا ہو جائے تو اُس کی تعظیم کے واسطے تمام جماعت کو قیام کرنا ضروری ہے۔ اور کوئی آدمی اُس شخص کی حفاظت کا بھی خیال کرے جو وجد میں ہو تاکہ کہیں بے خوی کے عالم میں وہ اپنے ہاتھ پاؤں نہ توڑے۔ یا کسی دیگر عضو کو گزند پہنچ جائے۔ اور سماع کے لیے ہتھیر ہو کہ قوال سے کسی چیز کو ہارنے یا لوٹانے کی کبھی فریاد نہ کرے۔ بلکہ اس کو خدا کی

اس طرح پیر کر دی اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خدائے پاک اُسکے لیے کسی ایسے شخص کو مینا کر دیتا ہے جو اس صاحبِ وجد کا نائب بن کر قوال سے ٹکرا اور عادۂ قول کا تقاضا کرتا ہے۔ یا خدا خود قوال کے قول میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ وہ ایک ہی چیز کو بار بار دہراتا ہے۔ مگر یہ اُسوقت ہوتا ہے جبکہ مستمع صادق ہو۔ اور ٹکرا میں اُسکی کوئی دلا اور مصلحت ہو۔ اور اگر اپنی سُنی ہوئی شے کے ٹکرا کی حکم سے اُس کا حکم مقدم رکھا جانا چاہیے۔ ورنہ کھانے والے کے واسطے خود یہ بہتر ہے کہ صاحبِ وجد اور شوق کا بھجان معلوم کرتے ہی جس چیز سے اُسکی یہ حالت ہوئی ہو اُسکی کو بار بار دہراتا ہے۔ اور جب کوئی فقیر کسی ٹیٹ کہنے اور وہ کسی بہت پر جنبش میں آئے تو اُس کو اُس کے وقت کے حوالہ کر دینا چاہیے۔ اب کوئی اس سے کچھ مزاحمت نہ کرے۔ اور اگر دیگر حاضرین مجلس اُسکی کوئی بات سچا سمجھیں یا اُسکے حال میں کوئی قصور پائیں تو بھی اُنھیں پردہ پوشی لازم ہے۔ ہاں اگر وقت کا مقتضی یہ ہو کہ تنبیہ کی جائے تو یہ تنبیہ نرمی اور قلب کے ذریعہ سے کی جانی چاہیے نہ کہ زبان سے۔

جنیدؒ فرماتے ہیں: ”سلاعتین چیزوں کی محتاج ہے۔ زمانہ۔ جگہ اور ہم مشرب بھائیوں کی۔“ اس سے یہ مراد ہے کہ گانا اسوقت سُنانا چاہیے جو شرعی اور ذاتی فرائض اور واجبات سے فراغت کا وقت ہو۔ نماز کا وقت نہ ہو۔ اور نہ کھانا کھانے کا وقت یا جھگڑے کبھیڑے کا وقت جو انسان کو دوسری طرف مصروف کرنا چاہیے۔ اور گانا ایسی جگہ میں سُنا جائے جہاں دل کسی اور طرف نہ پٹے یعنی عام رستہ یا کوئی بدنام جگہ نہ ہو اور نہ ایسی جگہ ہو کہ جہاں کسی سبب سے کیسوئی نہیں رہ سکتی۔ اور وہ ہرادرانِ ہم مشرب اہل سماع مراد ہیں جو فقیر، غلام اور شاخ و صلیب ہوں۔ اور مجلسِ سماع میں تین قسم کے آدمیوں میں سے کسی کو نہ ہٹنے دیا جائے۔ ایک وہ شخص جو سماع کا منکر ہے بظاہر زائد بتا کر مگر اُسکا طبع اندر سے اگلے غالی ہے۔ دوسرے کوئی معرور و نیاوار جسکی خاطر داری اور دجونی کی ضرورت ہے۔ اور تیسرے وہ شخص جو بناوٹی طور پر وجد لاتا اور کمر سے وجد میں آکر قص کرتا اور لہجہ

کپڑوں کو بچھاڑتا ہے۔ اور اس وقت بھی گانا سننا درست نہیں جبکہ مجلس سماع میں کوئی ایسا آدمی موجود ہو کہ ابھی اُسے طریق تصوف میں بجز ظاہری اعمال کے اور کوئی امر نہیں اور اک کیا ہے۔ اور اُسے سماع کا شوق نہیں۔ یا اپنی اُسکے نفس میں حظ دنیاوی کا اُتر باقی ہے۔ اور وہ نفسانی خواہشوں کی طرف لغت ہو جاتا ہے۔ یا اُسے خدا نے تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی معرفت حاصل نہیں۔ نہ وہ یہ جانتا ہے کہ خدا نے پاک پر کس وصف کا اطلاق جائز ہے اور کونسا وصف اُسکے لیے محال ہے تاکہ نادانی کے سبب خدا پر وہ وصف عام نہ کرنے لگے جو اسکی شان کے سزاوار نہیں۔

وصل پہارم

تصوف - صحبت - اور ادب کے بیان میں

تصوف

تصوف اس بات کا نام ہے کہ انسان تمام اعلیٰ اخلاق انسانی کے دائرہ میں داخل اور جسد کینہ اخلاق کی پستی سے خارج ہو جائے۔

عمرو بن عثمانؓ کا قول ہے: ”تصوف اس بات کا نام ہے کہ بندہ ہر وقت اس حالت اور عمل میں رہے جو اس وقت میں اُسکے لیے اولیٰ ہے۔“

شہلیؒ فرماتے ہیں: ”صوفی خلق سے منقطع اور حق سے متصل ہوتا ہے۔“

جنیدؒ فرماتے ہیں: ”جب صوفی کو اپنے ظاہر کے خیال میں مبتلا دیکھیں تو جان لینا

چاہیے کہ کماہلن ضرور خراب ہوں۔

سمیل کا قول ہے کہ: ”صوفی وہ ہے جو اپنے خون کو خلق کے لیے حلال اور اپنے مال کو مباح جانے یعنی وہ جان و مال سب کو ہر وقت نثار کرنے پر تیار رہے۔“

صحبت

صحبت کی تین قسمیں ہیں۔ امام قشیریؒ فرماتے۔ کہ صحبت تین قسم کی ہوتی ہے۔ (۱) اپنے سے بالاتر مرتبہ والے کی صحبت اور یہ درحقیقت خدمت ہے۔ (۲) اپنے سے کم مرتبہ والے کی صحبت اس کا اقتضایہ ہے کہ تابع متبوع پر مہربان اور شفیق ہو۔ اور تابع متبوع کی مولا اور اس کی حرمت کرے۔ (۳) یہ ہے کہ ہم چشم اور برابر والوں سے صحبت ہے۔ اور یہ صحبت ایثار اور جو انمردی پر ملتی ہے۔

اور ذوالنون مصریؒ فرماتے ہیں: ”خدا سے موافقت کے ساتھ صحبت کھنی چاہیے اور خلق سے خیر خواہی کے ساتھ اور نفس سے مخالفت کے ساتھ اور شیطان سے عداوت کے ساتھ۔“

ابو بکر طسانیؒ فرماتے ہیں: ”خدا کے ساتھ رہو۔ اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو آپ آدمی کی صحبت اختیار کر جسے صحبت الہی حاصل ہے تاکہ وہ تمہیں بھی وصل باللہ کر دے۔ کیونکہ اصلان خدا کی صحبت کی برکتیں غیر دہلین کو بھی دہل بنا دیتی ہیں۔“

ایک شخص نے سہلؒ سے کہا: ”میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔“ سہلؒ فرمایا کہ ہم دونوں میں سے ایک مر جائے تو باقی باندہ کا پھر کون ساتھی ہو گا؟ اُس شخص نے جواب دیا: ”اللہ تعالیٰ۔“ سہلؒ نے کہا: ”تو پھر ابھی سے خدا کا ساتھ دو۔“ ابو بکر طسانیؒ سے مروی ہے کہ: ”ایک شخص نے کچھ مدت تک ایک دوسرے شخص کی صحبت میں بسر کیا۔ دونوں ساتھ رہتے اور ہمدرد و ہمنفس تھے۔ اسکے بعد انہیں سے

ایک کا دل چاہا کہ اب جدا ہو۔ اُس نے اپنے رفیق سے علیحدگی کی اجازت چاہی۔
 رفیق نے کہا: ”تم جدا ہو سکتے ہو مگر اس شرط سے کہ میرے بعد اور کی صحبت اُفت
 تک اختیار نہ کرنا جتنک کہ وہ تیرے ہم سے بڑھ کر نہ ہو۔ اور اگر وہ تیرے میں بڑا ہو تو
 اُس کی صحبت اس لیے اختیار نہ کرنا کہ تم ہمارے رفیق رہ چکے ہو۔ اس بات کو سن کر وہ رفیق
 کہنے لگا کہ اب میرے دل سے جدا ہونے کا ارادہ ہی نہ کیا گیا۔“

اور صحبت کئی نوع کی ہے۔ (۱) برا اور ان طریقت کی صحبت۔ (۲) غیر دل کی
 (۳) دولت مندوں کی صحبت۔ (۴) فقیروں کی صحبت۔

برا اور ان طریقت کے ساتھ صحبت کا یہ اُصل ہے کہ ایثار اور جو ان مردی سے
 کام لے۔ اُنکی خطاؤں سے درگزر کرے اور اُنکی خدمت کرتا ہے۔ کبھی اسماعیل کا
 خیال بھی دل میں نہ لائے کہ کسی پر اُس کا کوئی حق ہے۔ اور نہ کسی سے کسی حق کا مطالبہ کرے
 بلکہ ہی سمجھے کہ رفیقوں میں سے ہر ایک کے حقوق اُسی پر ہیں اور اس بات کو سمجھ کر اُنکے
 حقوق ادا کرنے میں کوئی تقصیر نہ کرے۔ جو کچھ وہ کہیں اور کریں اُن سب باتوں میں اُسے
 موافقت ہی ظاہر کرے۔ اور ہمیشہ اُنکے ساتھ اپنے نفس کو مار کر رہے اُنکی بری باتوں
 کی نیک تاویل کرتا ہے۔ اور اُسے اپنی تقصیر خدمت کا معذرت خواہ ہو۔ اُنکی
 مخالفت کو بالکل چھوڑے۔ اُن سے قطعاً نفرت نہ کرے اور نہ اُن کے ساتھ کسی قسم کا
 زبانی جھگڑا یا سخت کلامی کرے۔ اُن کے عیبوں سے چشم پوشی کرتا ہے۔ اور اگر
 اُن میں سے کوئی کسی امر میں اُس سے مخالفت کرے اور خلاف اسے تو بظاہر اس کی
 بات تسلیم کر لے گو خود اُس کے نزدیک معاملہ اُس شخص کے کہنے کے خلاف ہو۔ ہمیشہ
 اُنکی دلدہی اور دلداری کرتا ہے۔ اور کوئی کام ایسا نہ کرے جو اُن کو نا پسند ہو
 خواہ اس میں اُنکی بہتری ہی نظر آتی ہو۔ کسی کی طرف سے اپنے دل میں کچھ بھی کینہ نہ رکھے
 اور اگر باروں میں سے کسی کے دل میں اُسکی طرف سے کوئی برائی آجائے تو اُس سے

اس طرح باخلاق و مہربانی پیش آئے کہ اُسکے دل کا رنج دور کر دے اور جب تک اُس کے دل سے رنج کا کاٹنا نہ نکال دے اُس وقت تک برابر اُسکے ساتھ احسان و خوش اخلاقی سے پیش آتا رہے۔ اور اگر بارہا میں سے کسی کی طرف سے اپنے دل میں کوئی رنج یا بد دلی پائی یا اُسکی طرف سے غیبت وغیرہ ہوئے پر ناخوشی کا اثر محسوس کئے تو اپنی ذات سے اس بات کا اظہار نہ ہونے دے بلکہ اپنے نفس میں اسکی نسبت نیکی ہی کا گمان رکھے۔

اور عیروں سے صحبت اور معاشرت کا طریقہ یہ ہے کہ سرِ قلبی کو اُن سے پوشیدہ رکھے۔ اُن پر مہر و کرم کی نظر کرتا رہے۔ اُنکے ہاں اُنھیں کے شہر کر دے۔ اور طریقہ کے احکام کو اُن سے مخفی رکھے۔ اُنکی بد اخلاقیوں کو صبر سے برداشت کرے اور جہاں تک ممکن ہو اُنکی معاشرت چھوڑ دے۔ مگر اُسی کے ساتھ ان پر اپنی کسی بزرگی کا خیال نفس میں نہ آنے دے یہی کتا ہے کہ یہ لوگ اہل سلامت ہیں۔ خدا ان کو معاف کرے گا۔ اور اُنکی غلطیوں درگزر کرے گا۔ خود اپنے نفس میں بھی یہی کتا ہے کہ تجھ پر تنگ طلبی ہوگی اور تجھ سے چھوٹی سے چھوٹی غلطی اور ذرہ ذرہ اعمال کا مواخذہ اور صغیرہ و کبیرہ کا محاسبہ ہوگا۔ کیونکہ خدائے پاک جاہلوں کے وہ کام بالکل معاف کر دیتا ہے جو کہ عالموں سے ہوں تو کبھی معاف نہیں کرتا۔ خدائے پاک عوام کی کوئی پروا نہیں کرتا ہی۔ بس اُسکے مواخذہ کا خطرہ خواص ہی کے لیے ہے۔

اور مال و نفس صحبت کا دستور یہ ہے کہ اُنکے مقابلہ میں اپنی عزت کی نگہداشت کرے ان سے کوئی طمع ہرگز نہ رکھے۔ اور اُنکے مال و زر کی کوئی امید اپنے دل میں نہ رکھے ان کو اپنے دل میں بالکل جگہ نہ دے۔ اور اُنکے دکھانے کے لیے دین میں کوئی تصنیع اور بناوٹ نہ کرے۔ تاکہ اُنھیں دینداری دکھا کر اُن سے مالی فائدہ اور ندریں حاصل کر سکے ایسے لوگوں کی صحبت سے دور بھاگے جو دین میں رخصت انداز ہوتے ہوں۔ لیکن اگر حضور یا سفیریں۔ راہ چلتے یا مسجد میں۔ سرائیں۔ یا کسی مجمع میں اس قسم کے لوگوں سے سابقہ

پڑ جائے تو خوش اخلاقی سے کام لینا بہتر ہے۔ درویش کو مناسب ہو کہ وہ دنیا والوں پر اپنی فضیلت کا ہرگز خیال نہ کرے۔ بلکہ اسکا دلی یقین ہی ہونا چاہیے کہ ساری مخلوق اس سے افضل اور اچھی ہے۔ تاکہ گہرا درویش سے نجات پائے۔ فقیر کو اپنے لیے فقر کی فضیلت چاہنا اور دنیا یا آخرت میں اسکی کسی قدر وقعت یا عزت و مرتبت کا اعتما رکھنا درست نہیں۔

دولتمند کا آؤب اور اسکی خوبی یہ ہو کہ فقیروں سے نیک سلوک کرے اور نیک سلوک اس بات کا نام ہو کہ اپنے کیسہ سے مال نکال کر فقیروں کو دے۔ وہ اپنے مال کی کچھ فکر نہ کرے بلکہ یہ سمجھے کہ آج اُسکو ایک شخص سے مال ملائی تو کل اسکے پاس سے دوسرے کے پاس چلا جائے گا۔ میں اسکا دائمی مالک ہرگز نہیں ہوں۔ اور فقیر کا آؤب اور اسکی خوبی یہ ہو کہ وہ اپنے دل میں دولت مند کی کوئی وقعت نہ رکھے اپنے قلب کو دولت مند اور اُس کے مال سے بے پروا بنائے بلکہ دنیا اور آخرت کسی چیز کی پروا نہ کرے۔ اپنے قلب میں کسی چیز کی جگہ ہی نہ رہنے دے تمام حرص و آرزو اور خواہشات سے پاک و صاف ہو کر قلب کو انکے خیالات سے خالی کر لے اور بھر بھرا اسکا منتظر اور متلاشی رہے کہ قلب کو اپنے خدا کی یاد اور اُسکے مشاہدہ اور تجلیات سے بھر لے۔ غیر اللہ کا سکنے نزدیک وجود ہی نہ ہو اور کوئی قوت و قدرت اسکے سوا ماننے جب یہ حال ہو جائے گا تو مرد درویش پر فضل انیردی کا نذر دل ہوگا اور وہ غنی باللہ بن جائے گا۔ اور کوئی تکلیف۔ فکر۔ اور محنت اُسکے قلب میں جگہ نہ پائیگی اور فقیروں سے صحبت اور معاشرت کا یہ طریقہ ہو کہ ان کے ساتھ ایشار کے لئے بیٹھے۔ لباس اور دیگر آرام کی چیزوں اور مجالس وغیرہ سب میں اُنکو اپنے نفس پر مقدم رکھے۔ جو نفیس شے ہو پہلے اُن کو دے اور پھر آپ لے۔ اپنی ذات کو ہر شے میں اُن سے کم رتبہ اور حقیر سمجھے۔ اور جتنا بھی انکے ساتھ سلوک کرے یہ خیال کرتا ہے کہ کچھ نہیں

کیا ہے۔ اس بات سے بہت پتھا ہے کہ ان پر کوئی احسان جمائے یا اپنے دل ہی میں خیال لائے کہ ان پر احسان کر رہا ہے۔ کیونکہ دراصل جو شخص تجھ سے عطیہ کو قبول کرتا ہے۔ دراصل اُسکا تجھ پر احسان ہی نہ کہ تو اُس پر احسان کرتا ہے۔ اگر وہ نہ لیتا تو پھر تو کس کے ساتھ احسان کرتا۔ ہاں اس بات کا شکر کرتے رہنا چاہیے کہ خدا نے تجھ کو اپنے خاص بندہ کی خدمت گزاری کا اہل بنایا ہے۔ کیونکہ صالح فقیر ہی وہ لوگ ہیں جو قرآن پر صحیح طور سے عمل کرتے ہیں اور اہل قرآن ہی سچے اہل اللہ ہیں۔ فقرا۔ اہل اللہ کو اس بات کا ہرگز محتاج نہ بنانا چاہیے کہ وہ تم سے کچھ سوال کریں بلکہ بے سوال بے طلب اُن کی ضرورتوں کا خیال کر کے انہیں ہم پہنچاتے رہنا ضروری ہے۔

اگر اتفاقاً کوئی فقیر تم سے کچھ قرض مانگے تو بظاہر اسکو قرض دید و مگر دل میں یہ عہد کر لو کہ اب یہ قرض اس سے واپس نہیں لینا ہے۔ اور قریب ترین وقت میں اس فقیر کو بھی اس بات کی اطلاع دید و۔

فقیر کو پہلے ہی سلوک اور صلہ کے طور پر کچھ نہ دینا کہ وہ شرمندہ اور خجیف ہو کر غیبا نہ کرے کہ تم اس پر احسان کا بار ڈالنا چاہتے ہو۔ اُسکے قلب کا ہر دم خیال رکھو اور یہ اس طرح کہ اُسکی مراد جتنی جلد ہو سکے پوری کر دو ایسا نہ ہو کہ تمھارے دیر لگانے سے اس کا وقت مکرر اور منقص ہو جائے اور انتظار کی رحمت اُسکے حال میں خلل ڈال دے۔ کیونکہ درویش اپنے وقت کا پابند ہوتا ہے۔

یہ علم ہونے پر کہ درویش بی بی بیچے رکھتا ہے صرف اُسی کی ذات سے مہربانی اور خبر گیری کا سبک نہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس بقدر سلوک کافی نہیں بلکہ اُسکے ساتھ اتنا اخلاق اور کرم کرے کہ اُسکے اور ان سب کے لیے کافی ہو جیسا کہ تعلق اس کا دامنگیر جالی ہے۔

فقیر اپنا حال کہے تو اُس کو صبر کے ساتھ سننا چاہیے۔ لال یا اکتاہٹ کا اظہار

نہ کرے۔ اُس سے جب ملے خندہ پیشانی ہو کر اور شگفتہ روئی کے ساتھ ملے۔ کبھی نریش
روئی اور ناخوشی نہ عیاں کرے۔ نہ تیز نگاہ سے دیکھے اور نہ وحشت آمیز کلام کرے
اور اگر فقیر تم سے کوئی ایسی شے طلب کرے جو فی الحال موجود نہیں ہو تو اُس کو مناسب
اور اچھی بات کہ کر واپس کرنا چاہیے اور جب قدر ممکن ہو اتنی مدد کر دینا چاہیے۔ یہ نہ کرے
کہ یقینی طور پر اُس کے سوال کو رد کر دے اور اُس سے مایوس بنائے۔ تاکہ وہ بے فائدہ
تم پر اپنا راز ظاہر کرنے سے ناام نہ ہو۔ یا یہ کہ اُس کی طبیعت انسانی اُس پر غالب آجائے
اور وہ اُس ناگامی سے جھنجھلا کر معاذ اللہ خدا پر اعتراض کر بیٹھے جس کی وجہ سے اُس کا
قلب تاریک ہو جائے اور وہ کہیں کا نہ رہے۔

ادب

ادب نیک خصلتوں کے اجتماع اور اخلاص کے ساتھ اُن کے کامل ہونے کا نام
ہی۔ اور ظاہری حسن ادب باطنی ادب کی خوبی کا دیباچہ ہوا کرتا ہی۔
ذوالنون مہری کہ کا قول ہے: ”جب مرید دائرۂ ادب سے خارج ہو جاتا ہی تو وہ جہد سے
آیا تھا پھر وہیں کو لوٹ جایا کرتا ہی۔“ یعنی کو سے کا کورا رہ جاتا ہی۔
ابوعلی وفاق نہ فرماتے ہیں: ”ترک ادب ایسا امر ہے کہ دیکھا ہیے جانے لگتا ہی
ہوتا ہی۔ جو شخص فرش دربار پر بے ادبی کا مرکب ہو گا وہ پھر کمال کے دروازہ پر پہنچا دیا
جائے گا۔ اور جس نے دروازہ ہی پر بے ادبی کی وہ چوپایوں کی خدمت (سامیسی) کے
کام پر لگا دیا جائے گا“ یعنی اُس سے حقیر و ذلیل کام لینا مناسب ہی۔
یحییٰ بن معاذ مہ کہتے ہیں: ”مرد عارف اپنے معروف کا ادب ترک کرتے
ہی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو جاتا ہی۔“
انہیں وجہ سے صوفیہ نے آداب کی طرف بہت توجہ کی ہی۔ اور حد و حدیث کی

کوششیں کر کے باادب ہونے کے ثمرات حاصل کیے ہیں۔ چنانچہ ہم ذیل میں اُن بزرگوں کے آداب کا مناسب بیان کرتے ہیں۔ اور اس بیان کو اُنھ مقامات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

پہلا مقام ترتیب میں شیخ کے آداب

شیخ کو اس بات سے بہت بچنا چاہیے کہ وہ اپنے دل سے کسی کو مرید بنانے کے لیے منتخب کرے۔ اُسے لازم ہے کہ اس بارہ میں فعل الہی اور اُسکی قدرت کا منتظر رہے جسکو خدائے پاک بغیر اس کے تکلف اور سابق پسندیدگی یا تربیت کے اُسکے پاس بھیجے گا اُسی کو مرید بنائے اور ایسے ہی شخص کی تربیت کی اُسکو توفیق حاصل ہوگی اور وہ مرید بہت تیزی کے ساتھ فلاح و کامیابی حاصل کئے گا۔

اور شیخ پر لازم ہے کہ ایسے مرید کی تعلیم و تربیت خالصاً اللہ تعالیٰ قبول کرے اور اُسکی تادیب کے بارہ میں خدا سے کسی عوض ملنے کی امید نہ رکھے۔ نہ کوئی اور آرزو کرے بلکہ محض اس خیال سے کہ یہ خدا کا حکم ہے اور ایکٹ یہ ہے جو جناب باری نے اُسے بھیجا ہے اُس حکم کی تعمیل اور ہدیہ کی برگداشت میں کوشاں ہے اور اس مرید کی تربیت پر پوری توجہ صرف کرے۔ کیونکہ جو مرید اور طالب شیخ کی پسند کے بغیر اُسے اُسکے بلائے ہوئے محض قدرت الہی سے اور ارشاد باری سے اُس کے پاس آجائے بیشک وہ ایک خدا فرستادہ ہدیہ ہے۔ اور شیخ پر اُس کا قبول کرنا واجب اور اُس کے ساتھ اچھے طور پر ادب لینے اور تربیت کا احسان لازم ہے۔ شیخ ایسے مرید کے نفس اور اُس کے مال سے بجز حکم الہی کے کوئی فائدہ نہ اٹھائے اور شیخ کو اس مرید کے

مال سے فائدہ اٹھانے اور وہ مرید جو مال اُسکے لیے لائے اُسے قبول کرنے کا اختیار دیا گیا ہو۔ کیونکہ جب خائے پاک نے شیخ کو مرید کی صلاح اور اُسکی نجات کا ذریعہ بنایا ہو تو اُسکے مال میں بھی شیخ کا حصہ رکھا ہو۔ اب اگر شیخ مرید کے مال سے روگردانی کرے اور نہ لے تو ایسا کرنے کی کوئی سبیل نہیں مل سکتی۔

شیخ کو مناسب ہو کہ مرید سے خیر خواہانہ معاشرت کرے۔ اس پر شفقت کی نظر رکھے اور نرمی و محبت سے اُسکی دلہی کرتا ہے۔ ریاضت اور مجاہدات شروع کرانے تو پہلے سب سے آسان باتوں سے ابتدا کرے اور مرید کی طاقت سے زیادہ آہستہ پار نہ ڈالے۔ بجز ریاضت سے سخت ریاضتوں میں ڈالے۔ مثلاً پہلے اُسے یہ حکم دے کہ ہر بات میں اپنی طبیعت کی پیروی ترک کرے اور تین باتوں کی شرع اجازت دیتی ہو ان کی پابندی کرتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ عیسیت کی قید سے نکل کر شرع کی غلامی میں داخل ہو جائے۔ تب اُسے شرعی رخصت یعنی حوازا دائرہ سے نکالنے اور تبدیع عزیمت کے حلقہ میں لانے کی کوشش کرے۔ اس طرح کہ پہلے ایک جائز خصلت کو مٹا کر کے اُسکی جگہ ایک عزیمت کی خصلت کو قائم کرے اور اگر نیکیکھے کہ ابتدا ہی میں مرید مجاہدین صادق اور عزیمت میں پختہ ہو اور اس بات کو نور الہی کی فراست سے دریافت کرے تو پھر مرید سے نرمی اور آسانی کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اُسے ایسی سخت سے سخت ریاضتوں میں بھی ڈال دینا چاہیے جنکی نسبت شیخ کو علم ہو کہ مرید کی قوت ارادیہ ان ریاضتوں کی بجا آوری میں کمی نہ کرے گی۔ شیخ کو مرید کی تربیت میں بہت سے کام لینا چاہیے۔ اور جب دیکھے کہ مرید کے باطن (سر) میں کوئی خلل یا فتور آ رہا ہو تو اُسکے قلب کو اپنی توجہ سے سنبھال لے۔ مرید کے راز کو ہمیشہ محفوظ رکھے غیر کو اس حال پر کوئی اطلاع نہ دے کیونکہ یہ مشہور مقولہ ہے کہ ”شریعہ کے سینے اسرار کی قبریں ہوتی ہیں“ شیخ کو بھی مریدوں کے اسرار کا مخزن ہونا چاہیے وہ طریق سلوک کی منزلیں طے کرانے میں مریدوں کی جائے پناہ۔ انکو حوصلہ دلانیوالا

ان کا مددگار اور اُنکے قدم ثبات کو استوار کرنے میں کوٹاں ہے۔ نہ یہ کہ انھیں قصد الی اللہ سے نفرت دلائے۔ شیخ کو لازم ہے کہ جوں ہی مرید کی کوئی بری بات دیکھے اُسکو دور پر نصیحت اور فحاش کرے اور دوبارہ ویسا کام کرنے سے منع کرے۔ لیکن جب یہ ارادہ ہو کہ ترمیمِ بین کی تمام جماعت کو نصیحت کرے تو مناسب ہے کہ سب مریدوں کو جمع کر کے انھیں مخاطب بنائے اور کہے: ”میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں میں سے کوئی شخص یوں یوں کہتا یا کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو کچھ خرابیاں اور اچھائیاں اُن امور کے متعلق بیان کرنا ضروری سمجھے ان کو بیان کرے۔ انھیں خدا کی یاد دلائے اور اُسکے عذاب و عتاب سے ڈرائے۔ مگر کسی خاص شخص کی تعیین نہ کرے۔ کیونکہ اس میں تنفیہ پائی جاتی ہے۔

اور اگر شیخ اپنے مریدوں سے بد مزاجی اور بدزبانی کرے گا یا اُنکے پوشیدہ راز اور عیوب کھول دے گا تو یقیناً مریدوں کے دل ایسے شخص سے نفرت کرنے لگیں گے اور وہ اُسکی صحبت سے دور بھاگیں گے۔ اور ایسا شیخ طریقت مریدوں کے نزدیک شہم ہو جائے گا لہذا جس شخص پر یہ عادت بہت غالب آجائے اور وہ اسکا کوئی تذکر نہ کر سکے اُسے لازم ہے کہ اس منصب ہی سے کنارہ کشی کر لے۔ اور مریدوں سے الگ ہو کر پہلے اپنے ہی نفس کو ریاضت و مجاہدہ میں ڈالے اور کسی ایسے شخص کی تلاش کرے جو اُسے ادب دے سکے۔

دوسرا مقام مرید کے آدابِ شیخ کے تحت

جسوقت کوئی شخص یہ ارادہ کرے کہ وہ کسی شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر ادبِ جلال کرے تو اُسے سب سے پہلے دل میں اس بات کو جالینا چاہیے کہ اس ملک میں اس

شیخ سے بڑھکر کوئی اور شیخ موجود نہیں ہے۔ جب وہ اس عقیدت سے شیخ کی خدمت میں جائے گا اسی وقت اُس سے فائدہ اٹھا سکے گا۔ اور مرید کا فرض ہے کہ وہ شیخ کی خدمت میں بدل و جان حاضر ہے اور خدا سے عہد واثق کر لے کہ شیخ کی اِرادت میں ذرہ برابر کی نہ کئے گا۔ تاکہ اُس کی زبان سے جو بات نکلے وہ ایسی ہی ہو جو اُس کے شیخ کی شان میں اولے ہے۔

مرید ہمیشہ اس بات سے پرہیز رکھے کہ شیخ سے ذرا بھی کھلی ہوئی مخالفت کرے۔ اور دل میں بھی اُسپر کوئی اعتراض نہ پیدا ہونے دے کیونکہ جو مرید نظر اپنے شیخ پر معترض ہوتا وہ شیخ کا ادب نہیں کرنا۔ اور دل سے اعتراض کرنے والا مرید شیخ کے قہر کا مستوجب بنتا ہے اور ہلاکت میں پڑتا ہے جو مرید اپنے شیخ کی مخالفت کرتا وہ شیخ کے طریقہ پر بات نہیں رہتا۔ اور جو شیخ پر اعتراض کرتا وہ اُسکے عہد صحبت کو توڑ ڈالتا ہے جو مرید شیخ کی ہدایت پر یہ سوال کرے کہ کیوں ایسا کرنا چاہیے؟ اُسے ہرگز کوئی کامیابی نہ حاصل ہوگی۔ اور جو مرید شیخ کے حکم کی بجا آوری میں لیت لپٹ کرے گا وہ اپنے تئیں ہلاکت کے غاروں میں گراتا ہے۔

مرید کو چاہیے کہ شیخ کی تعظیم اور اُسکے احترام میں بہت زیادہ کوشش کرے اور اپنے احوال و اسرار کو شیخ سے ذرا بھی نہ چھپائے۔ شیخ اُسکو جو حکم دے اُسپر کسی اور کو بھی مطلع نہ کرے۔ مرید کی بے ادبیوں کے مقتضے پر شیخ اُسے کوئی آدب دے تو مرید کو کمال احتیاط کرنا چاہیے۔ اور اگر شیخ کے حکم کی تعمیل میں اس سے کوئی قصور ہو جائے تو فوراً شیخ کو بنا دینا چاہیے۔ تاکہ شیخ اُس قصور کے بارہ میں کوئی رائے قائم کرے اور مرید کی توفیق و تفسیر و فلاح کے واسطے دعا فرمائے۔

مرید اس وقت تک شیخ کو ہرگز نہ چھوٹے جھٹکے وائل باللہ ہو کہ شیخ کی رہنمائی اور تادیب سے مستغنی نہ ہو جائے۔ کیونکہ جب وہ خدا تک پہنچ گیا تو پھر خود باری تعالیٰ اُسکی ترقی کا ذمہ دار ہو جاتا اور اُسے ایسی معافی کے ادراک کی توفیق عطا کرتا ہے جو شیخ پر بھی شدید

ہے تھے۔ اور خدا جو عمل چاہتا ہے اپنے بندہ سے لیتا ہے۔ وہ آپ ہی اُسے امرِ نہی فرماتا ہے۔
بَسْطِ قَبْضِ میں ڈالتا ہے۔ غنی اور فقیر کرتا ہے۔ تلقین فرماتا ہے اور اپنی مقرر کردہ قسمتوں اور
مقدرات پر اُسے آگاہ کر کے بتا دیتا ہے کہ اسکا آخری انجام کیا ہونے والا ہے۔ اور اب
بندہ اپنے رب کے ساتھ ہو کر غیر اللہ سے مستغنی ہو جاتا ہے۔ بلکہ اُسے دوسرے کی طرف توجہ
کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اور ہر دم اپنے رب کی خدمت اور توقیر کے سوا کسی شے کی اُسے
گنجائش ہی نہیں ملتی۔ اور ایسے وقت میں مرید اپنے شیخ سے خود بخود منقطع ہو کر الگ
ہو جاتا ہے۔ وہ خود غلجہ کی کا تصدی بھی نہیں کرتا۔

مرید کو شیخ کے حضور میں بلا ضرورت بات نہ کرنا چاہیے۔ اور نہ اپنے نفس کے
اوصاف میں سے کسی وصف کا اظہار مناسب ہے۔ بجز وقتِ نماز کے اور کسی وقت شیخ کے
سامنے اپنا سجادہ نہ بچھائے۔ اور جوں ہی نماز پڑھ چکے فوراً اپنا سجادہ لپیٹ کر الگ کھدے
اپنا سجادہ شیخ کے سجادہ کے قریب اُس وقت تک نہ لیجائے جب تک کہ شیخ اس بات کا خوا
علم نہ دے۔ شیخ سے کسی چیز کی اجازت نہ مانگے۔ اور جن چیزوں کو خدا کے واسطے چھوڑا
ہو پھر اُنکے پاس بھی نہ جائے کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔

اگر شیخ مرید سے غضبناک اور ترش رو ہو جائے۔ یا اُس کی کوئی ناخوشی اور
روگردانی عیاں ہو تو مرید کو شیخ کی خدمت سے الگ نہ جانا چاہیے بلکہ اپنے باطن کی
تلاش کرے اور اپنے ہی دل کو ٹٹولے کہ آخر میں سے شیخ کی شان میں کیا گستاخی ہوئی ہے
یا اُس نے احکامِ خداوندی میں کوئی کمی کی ہے یعنی کسی حکم کی بجا آوری کو ترک کر دیا ہے یا کسی
نہی کا مرتکب ہو گیا ہے۔ اور جب انہیں سے کوئی بات پائے تو فوراً خدا کی جناب میں توبہ و
استغفار کرے۔ اور دل میں اُٹھان لے کہ آئندہ پھر ایسا کام کبھی نہ کرے گا۔ اور خدا سے
توبہ و استغفار کرنے کے بعد شیخ کی خدمت میں معذرت خواہ ہو۔ عاجزی و خوشامد اور
خدمت گزاری کے ذریعہ سے اُسکو اپنے حال پر مہربان بنا لے۔ اور اپنا قصور معاف

کرالے۔ نیز آئندہ پھر ایسا کام نہ کر کے شیخ کا محبوب عزیز بن جائے۔ اس کے کسی حکم سے کبھی سرتابی نہ کرے۔ نہ اس سے ذرہ برابر مخالفت ظاہر کرے۔ بلکہ شیخ کو اپنے اور اپنے پروردگار کے مابین واسطہ بنائے۔ اور اسے ایک ایسا رستہ سمجھے جس پر چل کر خدائے تعالیٰ تک رسائی ہوتی ہو۔

اگر مرید کو شیخ کی کوئی ایسی بات نظر آئے جو شرعاً بری ہو۔ اور شیخ سے اس کی نسبت سوال کرنا منظور ہو تو اشارہ و کنایہ سے یا ضرب لٹل کے طور پر دریافت کرے۔ کیونکہ نصیحت سے نفرت پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔

اور اگر شیخ میں کوئی عیب دکھائی دے تو اس کی پر وہ پوشی واجب ہے۔ بلکہ شیخ کو عیب سے بری اور خود اپنی نظر کی کوتاہی مانے۔ اور شرعی اعتبار سے شیخ کے عمل کی کوئی تاویل نکال لے۔ ہاں اگر شرعاً کوئی تاویل نہ بن سکے اور کوئی عذر شرعی بھی شیخ کے متعلق نہ مل سکے تو اس کے حق میں مغفرت اور توفیق خیر کی دعا کرے اور خدا سے اس کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کی التجا کرے۔ یہ ہرگز خیال نہ کرے کہ شیخ کو معصوم ہونا چاہیے۔ اور کسی کو شیخ کے عیب کی خبر نہ دے۔

پھر اگر یہ دیکھے کہ کسی دن یا کسی وقت شیخ نے دوبارہ وہی کام کیا ہو تو یہ خیال کرے کہ پہلا عیب تو جاتا رہا ہو اور اب شیخ نے سابقہ تہ سے کسی دوسرے بلند تہ پر ترقی پائی ہو مگر ابھی اسے اس نئے رتبہ میں استقلال اور قرائن حاصل ہو اہی۔

اگر شیخ کے حضور میں مرید کے سامنے کوئی سوال پیش ہو اور مرید اس سوال کا غلطی اور فیصلہ کن جواب جانتا ہو تو اسے سکنا ہی چاہیے مرید کو خاموش رہنا چاہیے اور اس بات کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ خدائے پاک اُسے شیخ کی زبان سے کیا کلمات کی جو شیخ سے اسے اس کو دل و جان سے قبول کر کے اسی عمل کرے۔ اور اگر یہ دیکھے کہ شیخ کے جواب میں کوئی نقصان ہو یا کمی ہو تب بھی اس پر کوئی اعتراض نہ دے بلکہ اسے

بات کا شکر ادا کرے کہ حق تعالیٰ نے اُسے خاص علم و فضل اور نور باطن عطا کیا ہے۔ اور ان سب باتوں کو اپنے دل ہی میں چھپائے رہے۔ زیادہ باتیں نہ بنائے۔ اور نہ یہ کہے کہ شیخ نے اس سوال میں غلطی کی ہے۔ شیخ کے کلام کو کبھی نہ توڑے۔ ہاں اگر بے قابو ہو کر کچھ کہ بیٹھا ہو تو فوراً سکوت اور توبہ سے اُس کا تدارک کر دے۔ اور یہ عزم کر لے کہ آئندہ ہر گز ایسا نہ کرے گا۔

تیسرا مقام فقر میں فقیہ کے آداب

فقیر کو اپنے فقر کی ویسی ہی لاگ ہونی چاہیے جیسے کہ دولتمند کو اپنے تمول اور دولت کی لاگ ہوتی ہے۔ ہر وقت یہ خیال رہے کہ کہیں اس کا فقر زائل نہ ہو جائے۔ خدا سے کبھی یہ سوال نہ کرے کہ اُس کا فقر دور کیا جائے۔ اور نہ اسباب ظاہری کے ذریعہ سے اپنے فقر کو دور کرنے میں کوشاں ہو۔ ہاں عیال کی پرورش اور سب اوقات کے لیے یا محنت نفس کے واسطے اسباب ظاہری کو کام میں لانا کوئی مضائقہ نہیں رکھتا۔ مگر اس کی بھی یہ شرط ہے کہ بقدر کفایت تحصیل معاش پر رُک جائے۔ اور اپنی ضرورت سے زائد اسباب سے کوئی سروکار نہ رکھے۔ فقیر کا اسباب کسبِ عمل کو اخذ کرنا بجا آوری امر الہی کے طور پر اور اس خوف سے ہونا چاہیے کہ کہیں کسی گناہ میں نہ مبتلا ہو جائے۔ کیونکہ اپنے نفس کا حق نہ دینا بھی حرام ہے۔ اور نفس کا حق نہ دینا یہ کہ کھانا، پانی اور لباس کو ترک کر دے اور ان کی اتنی مقدار بھی استعمال میں نہ لائے جو انسانی جسم کے قائم رکھ سکے اور اس کو احکام الہی کی بجا آوری کی قوت دینے کے لیے ضروری ہے۔ ہاں خطِ فقر کی ترک کر دے۔ اگر وہ خطِ اُس کی قسمت میں ہے تو خود بخود اُس کی طرف کھینچ لے گا اور ضلے پاک آپ ہی لے دے گا۔ فقیر کو کبھی خط کی طرف توجہ نہ کرنا چاہیے۔ مگر یہ کہ مثلاً بیمار ہو اور

طیب اُسے کوئی مزہ دار چیز بتائے یا آرام و آسائش کی ہدایت کرے تو اُسے بطور
دوا کے استعمال کر لے۔

فقیہ کو اپنے فقر سے اس قدر زیادہ لذت گیر ہونا چاہیے کہ اتنا دولت مند اپنی دولت سے
لذت گیر نہ ہو سکے۔ فقیر کو چاہیے کہ اپنی ذلت، اپنی گنہامی، اپنی کس مپرسی اور بے کسی کو
بہت ہی عزیز رکھے اور اُس پر ناز کرے۔ اگر دنیا کے آدمی اس کی طرف متوجہ نہ ہوں اور
اُس کے پاس آنے اور اُسے اپنا مرجع بنانے سے دور نہیں تو اسے بہت غنیمت اور اپنی
خوش قسمتی سمجھے۔

فقر کی ایک شرط یہ ہے کہ جس وقت فقیر کا ہاتھ مال سے خالی ہو اس وقت اُس کا قلب
صفاء حال کی وجہ سے بہت قوی پایا جائے۔ جتنی فتوح کی آمدنی کم ہو فقیر کے قلب کی
پاکیزگی اور صاحبین کے نشان (فقر) پر اُسکی خوشی بڑھے۔ لیکن اگر نگدستی اس کے
دل کو متوحش بنائے تو پھر جان لینا چاہیے کہ فقیر فتنہ میں پڑ گیا ہے اور اس نے اپنے فقر کو
گناہ میں آلودہ کیا ہے۔ اُسے خدا کی طرف توبہ اور رجوع کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے
باطن کی تفتیش و تنقیر اور روم نفس کی دوامی حاجت۔

فقیہ کا حق یہ ہے کہ وہ جتنا زیادہ کثیر العیال ہو اُسی قدر زیادہ اُس کا قلب رزق
کے بارہ میں ساکن اور خدا پر بھروسہ کامل کرنے والا ہو۔ وہ ظاہری کسب کے ذریعہ سے
اپنے بال بچوں کی گذراوقات کے لیے کمائی کرنے کو حکم الہی کی تعمیل سمجھ کر کوشش کرے
اور اپنے دل میں اطمینان کامل رکھے کہ خدا نے جو وعدہ روزی دینے کا کیا ہے وہ ضرور پورا
ہوگا۔ وہ اپنے دل میں یقین کر لے کہ اُس کے بال بچوں کا رزق خدا نے مقرر فرما دیا ہے اور
وہ اُسے ضرور پہنچائے گا۔ کسی آدمی یا غیر اللہ سے کچھ شکایت نہ کرے۔ پس اپنے خدا ہی سے
شکایتیں کرتا ہے۔ اور اپنی حاجتیں اُسی کے حضور میں عرض کرے۔ خدا ہی سے یہ دعا
کرتا ہے کہ وہ اُسکو صبر کی توفیق دے اور عیال کا حق ادا کرنے کے بارہ میں اپنے حکم

کی بجا آوری پر متوقف فرمائے۔ خدائے پاک نے اہل و عیال کی خبر گیری اور کفالت کا جو بآ
اسپر ڈالا ہے۔ اسے مرضی اور قضاے ایزدی مان کر اُسی پر راضی ہے۔ اور خدا ہی سے
درخواست کرے کہ وہی اس کے عیال کا رزق آسان ذریعہ سے میسر فرمائے۔ بیشک
باری تعالیٰ جل شانہ مجیب اور قریب ہے۔ اور وہ اپنے بندہ کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔
تاکہ اُسے کبرا و نخوت سے نکال کر اپنے حضور میں ذلت، تواضع اور اظہار حاجت کا
شرف عطا کرے۔ اور جب وقت بندہ اس کام کو پورا کر لے اُسی وقت فوراً اسکی دعا سنتا
اور اُسے دنیا میں کٹ اُٹس کا راور آخرت میں ثواب عظیم عطا فرماتا ہے۔

فقیر کو مستقبل کی فکر کبھی نہ ہونی چاہیے۔ بس وہ اپنے حال کو محفوظ رکھے۔ اور خود اپنے لیے
کبھی کسی حالت کو پسند نہ کرے کہ اس میں داخل ہوا اور پہلے سے اس میں داخل نہ تھا
بلکہ اس بات کا منتظر رہے کہ خدائے پاک محض اپنی مرضی اور قدرت سے اُسے جس حال
میں چاہے رکھے۔ خود فقیر اپنے نفس کو کسی حال یا مقام میں پہنچانے اور فایز کرنے کا
کوئی ارادہ نہ کرے۔ تاکہ حکم الہی آجائے اور وہ فعل اللہ کے ذریعہ سے ایک حال سے
دوسرے حال میں یا ایک مقام سے دوسرے مقام میں منتقل ہو۔ کیونکہ فقیر کے لیے
یہی بات سب سے بہتر ہے۔

فقیر کو ہر ساعت اور ہر دم موت کے لیے تیار اور اُس کا منتظر اور مترقب رہنا
چاہیے۔ تاکہ یہ بات اُسے راضی برضا رکھنے، مصائب کو برداشت کرنے، امیدوں کو
کم کرنے میں اسکی مددگار بنے۔ اور فقیر کو اپنے قلب سے مخلوق کی یاد نکال ڈالنی چاہیے۔
اور اگر کوئی دولت مند آدمی کسی فقیر کے پاس آئے تو فقیر کو مناسب ہے کہ جو کچھ نان و
یا میوہ اور پھل اُس کے پاس ہوا خللاً اُسکو کھلائے۔ چاہے وہ چیز بہت ہی قلیل و
خفیر کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ فقیر کا قلب اسباب سے محترز ہوتا ہے اور وہ ایثار کرنے میں
دولت مند سے بڑھ کر ہے۔ لیکن اگر فقیر خود عیال دار ہو اور گزراوقات کی تنگی محسوس کرتا ہو تو

اُسے اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ اپنا ہا حضرت ولتمند آدمی پر ایثار کرے۔ ہاں اگر اُس کو یہ معلوم ہو کہ اُس کے خیال بھی اس ایثار کو بطیب خاطر گوارا کریں گے اور صبر و رضا اور معرفتِ یقین میں اُس کے ہم قدم ہونگے تو بیشک ایثار کر سکتا ہے۔
 فقیر کو تنگدستی کی حالت میں بھی احتیاط کے ساتھ ورع کی پابندی ہرگز نہ چھوڑنی چاہیے۔ یعنی اس حالت میں بھی وہ عزیمت کو چھوڑ کر ایسی باتیں اختیار نہ کرے جنکی رخصت اور اجازت دی گئی ہو۔ کیونکہ جو شخص کامل ورع نہیں رکھتا ہے وہ ضرور حرام کھاتا ہے۔

چوتھا مقام آداب معاشرت

فقیر کو مناسب ہے کہ اپنے برادرانِ طریقت کے ساتھ عمدہ برتاؤ کرے۔ اُن کے ساتھ شگفتہ روئی کے ساتھ ملے جلے اور منہ بنا کر یا تیوری چڑھا کر کبھی نہ ملے۔ اگر برادرانِ طریقت کو کسی ایسے کام میں مصروف دیکھے جسکو شرع نے مباح کیا ہے تو اُن سے مخالفت نہ کرے۔ ہاں مخالف شرع امور میں اُن سے اختلاف کرنا ضروری ہے۔

فقیر کو بناوٹ، خوشامد اور زمانہ سازی سے دور رہنا چاہیے۔
 اپنے برادرانِ طریقت کی ہمیشہ موافقت شرع پر امداد کرتا ہے۔ اور اگر وہ لوگ اُسکی ذات کے خلاف کوئی بات کریں یا کہیں تو اُسے برداشت کرتا ہے۔ فقیر کو صابر ہونا چاہیے۔ وہ کینہ تو زنہو۔ اور سبکی بداندیشی نہ کئے۔ کسی کے ساتھ کدو فیہ کرنا اور چال بازی سے کام لینا فقیر کا شیوہ نہیں ہے۔ فقیر کو کسی کی غیبت نہ کرنی چاہیے۔ اور نہ اُنکے سامنے کوئی بُری بات زبان پر لانا چاہیے۔ اگر کوئی بھائی موجود نہ ہو اور اُس کے حق میں کوئی بُری بات کہی جائے تو اُس کے بچاؤ کی کوشش کرے۔ اور جہاں تک ہو سکے

بھائیوں کے عیوب کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ اگر کوئی ہم طریقہ بھائی بیمار ہو جائے تو اُسکی مزاج پُرسی کو جائے۔ اور کسی مصروفیت کی وجہ سے بیمار سی کے دوران میں نہیں سنے تو مبارکبادِ صحت دینے ضرور جائے۔ مگر جب خود بیمار ہو اور کوئی طریقہ کا بھائی اُسکی بیمار پُرسی کو نہ آئے تو اُسے معذور خیال کرے اور اُسکی طرف سے بکیدہ نہ ہو۔ بلکہ جب وہ بیمار ہو تو آپ اُسکی عیادت کو جائے۔

فقیر کو چاہیے کہ جو آدمی اُس سے جدا ہونا چاہے خود اُس سے ملے۔ اور جو اُسکو محروم بناتا ہو آپ اُسے مالی مدد دیتا ہے۔ اور جو شخص اُس پر ظلم و زیادتی کرے اُسے معافی دے۔ اگر کوئی ہم طریقہ بھائی اُسکے ساتھ کچھ بدسلوکی کر گزرے تو اپنے دل میں اُس کو ایسا کرنے پر معذور تصور کرے اور خود اپنے آپ کو ملامت کرے کہ وہ ایسا ہی تھا جو اُس کی قسم کی بدسلوکی گئی۔

فقیر اپنے تمام مال و املاک کو برادرانِ طریقت کے لیے صلاح خیال کئے جس کا جو جی چاہے وہ اُسکے مال میں سے لے جائے۔ مگر خود کسی کی چیز کو بے اجازت ہاتھ نہ لگائے اور اپنی تمام باتوں میں وسع کا خیال رکھے۔

اگر کوئی برادرِ طریقت اُسکے کسی مال کو اُس سے مانگے تو فوراً نہایت خندہ پیشانی اور کشادہ دلی سے وہ چیز اُس کی نذر کرے اور اس بات کا احسان مانے کہ ایک بھائی نے اُسکی چیز طلب اور اپنی ضرورت اُس سے کہنے کا اُسے اہل خیال کیا۔ اور اُس کی ہر قبول کر لی۔

خود جہاں تک ہو سکے کسی سے کوئی چیز عاریتاً نہ مانگے۔ اور اگر اس سے کوئی کسی چیز کو مانگ لیا جائے تو جہاں تک ممکن ہو اُس سے وہ چیز واپس لینے کی کوشش نہ کرے۔ کیونکہ مانگے دی ہوئی چیز کا واپس مانگنا جو انہر دی کے مناسب حال نہیں ہے۔ ہاں اگر غریب ہو تو بھی جو شخص کسی چیز کو مانگے وہ اُسے فوراً دیدے اور نہیں نہ کرے۔ چاہے وہ ہر روز مانگنے

کو کھڑا ہے۔

فقیر اپنی ہر چیز کو خدا ہی کی ملک سمجھے اور خیال کرے کہ وہ اور باقی تمام آدمی سب اللہ کے بندے ہیں۔ اور خدا کی ملک میں سب آدمی برابر کے حقدار ہیں۔ لیکن جو چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں اُسکے بارہ میں شرع اور وع کے حکم پر عمل کرے اور حد و شریع کو محفوظ رکھے اگر فقیر کو تکلیف دہ ریشانی یا فاقہ کشی کا سامنا ہو تو اُسے تا امکان اپنی حالت کو دیکھ کر برادرانِ طہارت سے مخفی رکھنا چاہیے۔ اور ایسے ہی اپنے فکر و رنج کا بھی کسی پر اظہار نہ کرے بلکہ اگر دیکھے کہ برادرانِ طہارت باوجود رنج و فکر میں مبتلا ہونے کے بظاہر مسرت و شادمانی کر رہے ہیں۔ تو آپ بھی دکھا دے کہ طور پر انکی خوشی میں شریک ہو جائے اُن پر کسی طرح اس بات کو ظاہر نہ ہونے دے کہ وہ اُن کے رنج و درد سے ناخبر ہے۔

فقیر کو کسی بات سے گھبراہٹ اور وحشت پیدا ہو تو اُسے حُسنِ خلق کی گفتگو کرنی چاہیے۔ اور اپنے قلب کو ٹھیک کر لے تاکہ وحشت جاتی رہے۔ فقیر کو ہر آدمی کے ساتھ انسانیت کے قاعدے سے ملنا جتنا چاہیے نہ خود اُس کو اُسکی حد سے زیادہ کسی امر کی تکلیف اور نہ اپنے موافق بنانے پر زور ڈالے۔ اور نہ اُسکے لیے خود ان باتوں پر عامل ہو۔ بلکہ اُس آدمی کے عادات و خصائل میں اُس کی متابعت کرے۔ مگر اس بات کا خیال رکھے کہ کسی خلافِ شریعت امر میں دوسرے کی پیروی نہ کرنی چاہیے۔

فقیر کو اپنے سے کم درجہ والے کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے اور اپنے سے بڑے مرتبہ والے کی عزت و تعظیم مَرعی رکھنا لازم ہے۔ اور ہر تہہ اشخاص اور برابر والوں سے یوں برتاؤ کرے کہ اُن پر ہمیشہ مہربانی کرے۔ اُنکی ضرورتوں پر اپنی حاجتیں قربان کرتا ہے۔ اور اُن کے ساتھ نیک سلوک کرنے سے کبھی نہ چو کہے۔

مقامِ

فقیروں کے آدابِ طعام

فقیر نہ تو حرص اور مہجو کے پن سے کھانا کھائے۔ اور نہ ٹونگ ٹونگ کر اور غفلت کے ساتھ۔ بلکہ کھاتے وقت خدا کا نام ضرور لیں۔ اور اس بات کو کبھی نہ بھولیں۔ اپنے بے بالاتر لوگوں کے قبل کھانے پر ہاتھ نہ بڑھائیں۔ پہلے بٹے ہاتھ ڈالیں تب آپ بھی کھائے کو ہاتھ لگائیں۔ ساتھیوں میں سے کسی کو یہ نہ کہیں کہ کھانا کھاؤ۔ یا آجی کھاؤ بھی۔ اور نہ اعزاز یا محبت کی راہ سے اپنے سامنے کی کوئی شے دوسرے کے سامنے رکھیں۔ کیونکہ یہ کام صرف میزبان کا ہو۔ اور وہ ایسا کرے تو گویا آدابِ میزبانی بجالاتا ہو۔ میزبان سے یہ فرمائش نہ کریں کہ تم بھی ہمارے ساتھ کھاؤ۔ اور کھانا کھانے میں کھانے کی کوئی تعریف نہ کریں۔

فقیر کو دسترخوان پر جگہ ٹھادیا جائے وہاں سے ہرگز نہ ٹلے۔ ہاں اگر کوئی دوبارہ اور جگہ بیٹھنے کو کہے تب کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی دوسرا شخص اُسکے ساتھ کھانا کھا رہا ہو تو جب تک وہ ہاتھ نہ پینچ لے خود بھی طعام سے دستکش نہو۔ تاکہ اُس کا ساتھی شرم کر کھانے سے باز نہ رہے اور بھوکا نہ اُٹھ جائے۔

جب تک فقیر کھانا کھاتا ہے اُسکے سامنے سے کبھی کھانا نہ اُٹھانا چاہیے۔ اور جہاں تک ممکن ہو ساتھیوں کو کھانے میں مدد دے۔ بشرطیکہ یہ امداد کسی طور پر خلافِ ضابطہ نہو۔ گو خود بھوکا نہو پھر بھی اُنکا ساتھ نہ لے جائے تاکہ وہ بھوکے نہ اُٹھیں۔ دسترخوان پر کسی اور کو اپنے ہاتھ سے لقمہ نہ کر دینا مناسب نہیں۔ اور جب پانی پیش کیا جائے تو ضرور تھوڑا سا پانی پانی پلانے والے کو خالی واپس نہ پھیرے۔ اگر خود میزبان مہمانوں کی خدمت گزار سی کے لیے استاد ہو تو اُسے منع نہ کرنا چاہیے۔ ایسے ہی وہ ہاتھ دھولانا چاہے تو اس بات سے بھی

اُسے نہ روکیں۔

فقیر کو لازم ہے کہ دو تین آدمیوں کے ساتھ کھانا کھائے تو اپنے تئیں لیے دیے رہے اور فقیروں کے ساتھ شریک طعام ہو تو اُن پر ایثار کرے۔ اور برادرانِ طریقت کے ساتھ کشادہ دلی اور خوش مزاجی سے بات چیت کرتا ہوا کھاتا ہے۔

فقیر کے دل میں کھانے کا خیال اُسی وقت آنا چاہیے جبکہ کھانا سامنے آجائے بھوک کی خواہش ہوتے ہی کھانے کی فکر کر لینا یا اُس کی تلاش میں دُڑنا مناسب نہیں سامنے آجائے اور ملے تو بعدِ ضرورت کھالے ورنہ کوئی پروا نہ کرے۔

تلاشِ نان کی فکر اور پیٹ بھرنے کی خواہش میں غرق ہو کر یادِ الہی سے غفلت نہ کرے کیونکہ ممکن ہے کہ رزق اُس کی قسمت ہی میں نہ ہو اور وہ اُسے کبھی حاصل نہ کر سکے۔ تو فکرِ نان میں خدا کی یاد بھول کر اُس کی طاعت سے غافل اور اپنی حالت کے مراقبہ سے دو ہٹ گیا لیکن اگر روٹی کی فکر سے باز آ کر اپنے حال میں مشغول ہے گا تو غفلت نہ کر کے وبال سے بچے گا۔ اور جو رزق مقسوم ہے وہ خود بخود اُسے ملے گا۔ چنانچہ حیووت جو کچھ بھی ملے اُسکو سچی خواہش اور غربت سے کھالے۔ اور خدا کا شکر ادا کرے۔ ہر دم کھانے ہی کی فکر میں نہ لگا ہے۔ کیونکہ اگر اس سے دل نکالیا تو یہی ذکر اور فکر رکھے گا اور ثابت کرے گا کہ اس کا نفس مریض ہے۔ اب ایسی حالت میں لازم ہے کہ کھانے پینے اور دیگر خواہشوں سے بالکل پرہیز کرے۔ تاکہ قلب کا مرض نہ آئے اور اُسے شفا حاصل ہو جائے۔ کیونکہ انسان کی خواہشِ نفسانی اور اُس کا ارادہ اور اس کی تمنا یہی مرض ہے۔ اور اس کا طبیب اور چارہ گر پروردگار پاک ہے۔ اس لیے اگر اپنے کسی بندہ کی معرفت پرہیزگار مریض درویش کے لیے کھانا پانی بھجوائے تو پھر اُسے شوق سے کھائے اور اُسے داروئے شفا اور اپنی عافیت کا ایسا نسخہ تصور کرے۔ کہ اس کے سوا کوئی اور علاج ہی نہ ہو۔ اور اسکے بعد پھر اپنے حال کی نگہبانی میں مشغول ہو جائے۔ مراقبہ میں مصروف ہو۔ اور اشیاء کا خیال اپنے قلب سے

خارج کر کے۔ اپنی تمام حرکات و سکنات میں خدائے پاک و برتر ہی کی طرف راجع اور
مائل رہے۔

چھٹا مقام

آداب معاشرت فقرا

فقیروں کو چاہیے کہ یا رانِ طریقت سے اپنی کوئی چیز دریغ نہ رکھیں۔ کپڑے۔ جانماز
کھڑاؤں وغیرہ جو کچھ اُن کی ملک ہو اُس کو ہر شخص کے واسطے وقف سمجھیں۔ اگر کوئی ہم
مشراب بھائی اُنکی جانماز پر آ بیٹھے یا اُس پر پاؤں رکھ کر چلا جائے تو اُس سے ناخوش نہ ہوں
ہاں خود دوسرے کے سجادہ پر کبھی قدم نہ رکھیں۔ نہ اپنا سجادہ اُس جگہ بچھائیں جہاں کوئی
اُن سے بڑے رتبہ کا درویش سجادہ بچھاتا ہو۔

کوئی دوسرا شخص فقیر کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہے تو فقیر کو چاہیے کہ اُسے منع نہ
ہاں خود کسی کے کندھے پر ہاتھ نہ رکھے۔ اور نہ کسی دوسرے فقیر سے اپنی خدمت لے خود
جہاں تک ہو سکے دوسروں کی خدمت کرتا رہے۔ بلکہ فقیروں کے پاؤں تک دا بے
اور اگر کوئی شخص ارادہ کرے کہ اُس کے پیڑ آداب لے تو اُسے روکے بھی نہیں۔

فقرا حاکم میں نہا۔ نے جائیں تو حامی کو اس بات کا موقع دینا خلافِ ادب ہو کر
اُن کے جسم کو ملکر نہلائے۔ خود ہی اپنا بدن تل دل کر نہالینا چاہیے۔ مگر کوئی حامی خود
یہ چاہے کہ درویش کا بدن تل کر اُسے نہلائے تو درویش کو اُسے منع کرنے کی بھی ضرورت
نہیں ہے۔

فقیروں کا شیوہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ دیکھیں کہ کوئی اور فقیر اُنکی گدڑی سجادہ
یا کسی دوسری شے کو پسند کی نظر سے دیکھتا اور اچھا خیال کرتا ہو تو فوراً وہ شے اُس فقیر
کو دینا لیں اور اُس شے کا ایثار کر دیں۔

ایسے ہی کھانے کے وقت فقیروں کو اپنا منتظر رکھنا درست نہیں۔ بلکہ ہر بات میں جس سے کسی کے دل کو تکلیف پہنچے احتیاط رکھے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ نہ کسی کو اپنا منتظر بنائے۔ کیونکہ انتظار کرنے والے کو یہ بات بہت ناگوار گذرتی ہے کہ اُسے دوسرے کی راہ دیکھنی پڑے۔ اس لیے اگر جب کسی فقیر کو کھانا کھلانا چاہے تو اُسے بٹھا کر انتظار کی بات شمار ہی نہ کر لے۔ بلکہ جو موجود ہو فوراً کھانا پلا کر خدمت کرے۔

فقیروں کو جو میسر لے اُس میں سے کچھ بھی دوسرے وقت کے لیے ذخیرہ کرنا سننا نہیں ہے۔ اور جب فقیروں کو باہم مل کر کھانا ہو تو جسکے دمہ کھانا کھلانا اور وہ اس وقت تک خود نہ کھائے جب تک کہ دوسرے فقرا نہ کھالیں۔ پھر جو بچ رہے اُسے آپ کھائے۔ اور تا امکان اس بات کی بہت کوشش کرے کہ فقیروں کو جو کھانا کھلانا ہو وہ بہت سی سہولتیں دے۔ اور اُن کو مرغوب و موافق ہو سکے۔

فقیر اگر کسی گروہ اور جماعت کے ساتھ رہتا ہے تو اُسے کوئی چیز ساتھیوں سے الگ ہو کر کھانا یا لینا مناسب نہیں۔ اگر خدا اُسے کچھ بھجوائے تو چاہیے کہ اُس چیز کو سب کے سامنے بیچ میں رکھ دے اور سب کو اس میں شریک کر لے۔

اگر فقیر ساتھیوں کے گروہ میں رہتا ہے اور وہ بیمار ہو کر اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی خاص دوا استعمال کرے تو فقیروں سے اجازت حاصل کر لے۔ اُن سے پوچھ لے۔ دو ابھی نہ پیے۔

فقیر کسی خانقاہ یا مدرسہ میں وارد اور قیام پذیر ہو تو اگر اس خانقاہ یا مدرسہ کا کوئی شیخ اور خادم ہو تب اُسکے ماتحت رہنا ضروری سمجھے۔ اور بغیر اُسکی رائے لینے کے کوئی کام نہ کرے۔ اور کسی قوم یا جماعت کے یہاں جائے تو اُنکی حالت کے موافق اُن سے برتاؤ کرے اور اس طرح مل جل کر رہے کہ وہ اسے یا رشتہ سمجھیں نہ کہ بار خاطر۔

فقیروں کے مجمع میں بلند آواز سے سب سے تسلیں اور قرأت نہ کرے۔ بلکہ ان باتوں کو

اُن سے چچیا کر کرنا چاہیے۔ یا آہستہ آہستہ خوشی سے دل میں یاد الہی کر کے باطنی عبادت کا لطف حاصل کرتا رہے۔ اور اگر خاص اہل دل لوگوں میں سے ہو جو صاحبِ اسرار ہوتے ہیں تو پھر اُس پر اس بارہ میں کوئی زحمت ہی نہیں ہونے کی۔ پھر جب وظیفہ و عبادت کے لیے یہ حکم ہے تو باتِ حیات یا کوئی اور بات بلند آواز سے کرنا کب ٹھیک ہوگا۔

اگر فقیر کسی جماعت کے مابین ہو تو اُن سے ہٹ کر کسی کے ساتھ سرگوشی اور راز کی باتیں نہ کرے۔ اور نامکانِ فقیروں کے درمیان بیٹھ کر دنیا کی باتوں اور کھالے پیٹے کے ذکر سے قطعاً محترز رہے اور اُن کے سامنے بہت سی نفل نمازیں بھی نہ پڑھے۔ روزہ رکھنے کے بارہ میں یہ کہ اگر سب جماعت روزہ رکھے تو خود بھی اُنکا ساتھ دے۔ اور ایسے ہی جب وہ افطار کریں تو خود بھی افطار کر لے۔ ایسا کبھی نہ کرے کہ ان سے الگ ہو کر تنہا خود روزہ رکھ لے۔

اگر درویشوں کا ساتھ ہو تو اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب وہ جاگتے ہوں تو خود اُنکے مابین نہ سوئے۔ لیکن اگر نیت بہت غلبہ کرے تو اُن سے الگ ہو کر صرف آتنی دیر تک لیٹ رہے کہ نیند کا زور کم ہو جائے۔ یا قد سے آرام لے لے۔ اگر فقیر سے کوئی اور فقیر کسی شے کو طلب کرے تو اُس کی بات نہ ٹالے اور نہ ہکا سوال رد کرے جو کچھ ہو سکے فوراً دیدے۔ خواہ وہ قلیل ہی مقدار میں ہو۔ اُسکے دل کو انتظا کی اذیت نہ دے۔ اگر کوئی اُس سے مشورہ طلب کرے تو اُسے جلدی سے جواب نہ دے اور نہ اس کی بات کاٹے۔ بلکہ مہربان ہو کچھ وہ کہتا ہے سب سن کر سمجھ لے۔ اور جب وہ اپنی بات پوری کر چکے اور دیکھے کہ اُسکا خیال ٹھیک نہیں ہے۔ تو پہلے اُسکے ساتھ موافقت کرے اور کہے کہ آپ کا خیال درست ہے۔ مگر ایک صورت تو یہ ہے جو آپ نے کہی اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس طرح کی تمہید سے اُس کو نہایت مناسب اور درست رائے اور صلاح پیش کرے۔ اور اس نرمی اور لطف سے کہ صلاح لینے والا بھی اُسے مان ہی جائے۔

نتھی اور پڑا جی یا خشکی اور ترش روئی کا نام بھی پاس نہ آنے لے۔

مقام ہستم

فقرائے آداب اہل و عیال کے ساتھ

فقر اکو بال بچوں سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا سب سے زیادہ اور انکو موافق دستور دل کھول کر خرچ بربچ دینا چاہیے۔ مگر تا امکان قوت اور امکان سے باہر خرچ بار اٹھانے کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ اگر فقیر کے پاس ایک دن کا خرچ موجود ہو تو اُسکے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ کل کی فکر کرے اور اُسکے واسطے کچھ ذخیرہ کرے۔ بس نے احوال جو ضرورت ہر اُسکو روا کر لے۔ اور بچے کچھ بچ پڑے تو اُسے اپنے لیے نہیں بلکہ عیال کے واسطے ذخیرہ کرے خود دکھائے تو بال بچوں کا تابع ہو کر۔ یعنی فکر معاش کرے تو اُنکے لیے نہ کہ اپنے واسطے۔ بال بچوں کی خبر گیری اُن کی پرورش و پرداخت اور اُنکی بسر و وقت کے لیے جن تکالیف اور محنتوں کو برداشت کرنا پڑے۔ اُنکو یہ سمجھ کر چھیلے اور نجوشی انگیز کرے کہ یہ بھی ایک فرض خدا اور طاعتِ ایزدی ہے۔

خود اپنی ذات کی خدمت سے کنار کشنا ہے اور عیال کی خدمت کو اپنے نفس کی خدمت پر ترجیح دینے۔ کھانے تو انکی بھوک کی وجہ سے کھائے اور انھیں اپنی بھوک کا تابع نہ بنائے۔ یعنی بال بچے بھوکے ہوں تو اُن کے لیے کھانے کا سامان کرے اور اُنکے ساتھ مل کر کچھ کھاپی لے۔ یہ نہ کرے کہ جب خود بھوکا ہو اسوقت سب کے کھانے کی فکر کرے۔

اگر فقیر کے پاس کوئی شے جاڑوں کے کار آمد موجود ہے مگر گرمی کے موسم میں اس کو کچھ خرچ کی ضرورت آ پڑی تو چاہیے کہ اُس چیز کو بیچ کر موجودہ حاجت روا کر لے اگر فقیر کو کچھ کام کر کے اتنا حاصل ہو گیا کہ اُس کے دن کی زندگی کے واسطے بس ہے لیکن ابھی وہ اس دن میں اور کام کر کے اپنے بال بچوں کے لیے ایک دن کا خرچ اور پیدا کر سکتا ہے

تو اُسے ایک ہی دن کے کافی خرچ پر اکتفا کرنا چاہیے۔ کیونکہ بقدر کفایت چیزوں پر قناعت کرنا فقیر کے لیے واجب ہے۔ کل کی فکر کل پر چھوڑ دے۔ لیکن فقیر خود تو اس بات کی قوت رکھتا ہے کہ توکل کا پابند ہے گا اور بھوک اور تنگدستی کی زحمت برداشت کر جائے گا مگر اُس کے بال بچے ایسا نہیں کر سکتے۔ تب اُسے بال بچوں کو اپنا سانا بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ اُن کے لیے محنت کر کے کمانا اور رزق حلال پیدا کرنا ضروری ہے۔ اور بال بچوں کو ہمیشہ مباح آمدنی میں سے کھانے پینے کو دے۔ حرام آمدنی اُنکو ہرگز نہ کھلائے۔

فقیر خود اپنے بارہ میں اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اُسکے عمل صالح ہوں۔ اور صدق و پکی باطن اسکا شیعہ ہو۔ تاکہ خدائے پاک اُسکے انفاس کی برکت سے اُسکے بال بچوں کو بھی صابر اور طاعت گزار بنائے اور وہ اُسکے مطیع اور خداوند کریم کے سچے بندے بن جائیں۔ کبھی اُس کے حکم سے روگردانی نہ کریں اور راضی برضا ہونے میں اُسکا ساتھ دیں۔

اگر فقیر کے یہاں کوئی مہمان آجائے تو اُسپر واجب ہے کہ جو کھانا مہمان کو کھلائے وہی اپنے بال بچوں کو بھی کھلائے۔ اگر اُسکو اتنی وسعت ہو کہ سب کے لیے یکساں کھانا پکوا سکے اور اُن کے کھانے میں کچھ بچ پڑے۔ لیکن اگر تنگدستی اور پریشانی ہو اور فقیر کو یہ معلوم ہو کہ اُسکے یہاں کچھ صابر اور راضی برضا رہیں گے تو اُسوقت مہمانوں کو ترجیح دے اور اُنکو اچھا کھانا کھلائے۔ پھر اگر مہمانوں کے کھانے میں سے کچھ بچ پڑے تو اُسے گھر کے آدمی تبرکاً کھالیں۔

اگر فقیر کی کہیں دعوت ہو اور اُسکی بی بی ایچھے بھی ہیں۔ جنکے لیے کوئی شے کھانے پینے کو موجود نہیں۔ تو مروت اور انسانیت نہیں چاہتی کہ فقیر خود تو دعوت میں جا کر کھانے پیے اور بال بچوں کو فاقہ کرنے دے۔ بلکہ اُسے دعوت میں نہ جانا چاہیے اور اپنے بال بچوں کے ساتھ میں جیسی کچھ گرنے اسی کو صبر سے برداشت کرے۔ ہاں دعوت دینے والا صاحبِ مروت اور کٹ دہل آؤی ہو اور اُسے معلوم ہو جائے کہ مہمان کے بال بچے بھی ہیں پھر وہ خود ہی اُنکے لیے بقدر ضرورت کھانا بھیج دے اور مہمان کو اس بات سے آگاہ کرے کہ اُسکے

گھر بھی کھانا بھیج دیا گیا ہے۔ اس وقت شریک دعوت ہونے کا کوئی مضائقہ نہیں ہے۔
 فقیر پر واجب ہو کہ اپنے بال بچوں کو ظاہر علم اور شریعت کی پابندی سکھائے۔ اور
 انہیں شریعت ظاہر کی ذرا بھی مخالفت نہ کرنے دے۔ اپنی اولاد کو بازار میں عامیانہ کام
 کرنے اور پیشہ دہی کی تعلیم نہ دے۔ بلکہ انہیں دین کے احکام سکھائے اور ترک طلب دنیا کی تعلیم
 و تلقین کرتا ہے۔ مگر جبکہ اسپرنگدستی کا غلبہ ہو اور اُسکے برداشت کا صبر نہ ہو سکے جس سے
 حال کے کھل جانے اور رسوائی یا قوت کے لئے خلق کی طرف رجوع کرنے کا خوف ہو تو اس وقت
 اپنے بال بچوں کو اور خود اپنے تئیں کسب و عمل میں مصروف کرے اور اس قدر کما سکے کہ اس کی
 احتیاج باقی نہ رہے۔ کیونکہ یہ بات دوسروں کے محتاج بن کر رہنے سے افضل ہے اگر آدمی
 اپنی مدد خود کرے۔ اور اسی کے ساتھ احکام شریعت اور اُسکی مقصد کر وہ حد و دلی
 پابندی کرتا ہے۔

فقیر کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو حقوق والدین کا خیال رکھنے کی تعلیم اور انکو اس بات
 وجوب سمجھائے۔ اور بتائے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہایت بری بات ہے۔ اس سے
 بچتے رہیں۔ اور بی بی کو حقوق اللہ کے ساتھ خود اپنے حقوق تو بھری کا خیال رکھنے کی تعلیم
 دے۔ اسکو صبر کی فضیلت اور اپنی اور خدا کی طاعت وغیرہ کا مرتبہ بخوبی بتاتا ہے۔

مقام ہفتم

فقیروں کے آداب سفہ

اگر فقیر کا ارادہ ہو کہ وہ اپنے شہر سے کہیں جائے تو پہلے اسے اُن لوگوں سے
 فیصلہ کرنا چاہیے جنکے ساتھ اُسکے کچھ معاملات اُچھے ہوں۔ پھر اپنے والدین سے اگر وہ بچو
 ہوں اجازت لینی چاہیے۔ اور والدین انہوں تو اُنکے قائم مقام بزرگوں یا مہتمموں سے

جنگی خدمت گزاری اس پر واجب ہے سفر کی اجازت لے۔ مثلاً چچا۔ ماموں۔ دادا۔ یا دادی وغیرہ۔ اور جب ان سب کی رضامندی ہو اس وقت سفر کرے۔

اگر فقیر کے بی بی یا والد فقیر کو سفر کرنے سے اُسے تکلیف ہوگی یا وہ مصیبت اور تباہی میں مبتلا ہو جائے گی تو اس وقت تک ہرگز سفر نہ کرے جب تک کہ بال بچوں کے لیے اپنی غیر حاضری کی مدت تک کا سامان اور خرچ نہ رکھ دے۔

فقیر کے لیے یہ شرط بہت ضروری ہے کہ سفر میں اُس کا قلب حاضر ہے اور وہ بجز یادِ الہی کے کوئی غم نہ پالے۔ بس خدا کی یاد اُس کے دل میں ہو۔ اور اشیاء کے خیال سے دل کو خالی رکھے۔ آواز سفر میں اپنے قلب کا بہت خیال رکھے کہیں ایسا نہ ہو کہ سفر میں غفلت آسکو ذکر و شغل سے غافل بنا دیں۔ فقیر کو کبھی غفلت یا بے خبری کی حالت میں سفر نہ کرنا چاہیے۔ بلکہ وہ سفر میں بھی اس بات کی سخت کوشش کرتا رہے کہ اس کا قلب خدا کو نہ بھولے۔

فقیر کو کسی دنیوی غرض کے لیے سفر نہ کرنا چاہیے۔ اور نہ اُس کے سفر کا یہ مقصد ہو کہ وہ کسی طور سے بھی دنیا کو حاصل کرے۔ بلکہ جب سفر کرے تو فرض حج ادا کرنے کے لیے یا کسی شیخ کی ملاقات یا کسی مقدس مقام کی زیارت کے لیے سفر کرے۔

فقیر کو حالت سفر میں بھی اپنے اوراد و وظائف میں غفلت کی نہ کرنا چاہیے کیونکہ فقر کی شانان ہر حال میں غریب ہے۔ انکو خدمت سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت نہیں۔

فقیر کو سفر کی حالت میں کسی جگہ یہ بات محسوس ہو کہ وہاں اُس کے قلب کی کیفیت بہت اچھی اور تمام کدورتوں سے سیدھا صاف ہو تو اُسے چاہیے کہ اُسی جگہ رہنا اختیار کر لے اور بغیر اسکے کہ اُسے کوئی یقینی حکم ملے یا فعل اور قدر الہی کے ذریعہ وہاں سے شے کا حکم ہو وہاں سے نہ ٹلے۔ ہاں حکم اور مشیتِ ایزدی پا کر جہاں جانے کا حکم ہو وہاں جائے۔ یا اگر وہ فنا فی اللہ اور محبوبانِ خدا میں سے ہو تو قدرتِ ایزدی خود اُسے جہاں چاہے لیجا دے گی۔

اگر فقیر کو سفر کے اثناء میں کسی جگہ یہ دکھائی دے کہ لوگ اُس کی عزت و عظمت کرتے

اور اُسے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور یہ کہ اُس کی طرف خلق کو رجوع ہو۔ تو اسے چاہئے کہ جلد وہاں سے اُٹ جائے اور دوسری طرف بھل جائے۔ اس رجوع خلق سے اپنے دل میں بے یقینی ہو۔ ورنہ وہ دنیا کے ابھارے میں بھنس کر قربِ ایزدی سے دور اور نزدیکی وصال سے مجور ہو جائے۔ بس دنیا ہی اس کے حصے میں ہے گی۔ اور نفس کی خواہشیں زور پکڑیں گی۔ مگر یہ اُس وقت ہو گا جبکہ فقیر کے نفس میں بُری اور دنیاوی خواہشوں کا وجود ہو۔ لیکن جب وہ ہوا وہوس سے بالکل خالی اور ذاتِ باری میں فنا ہو چکا ہو۔ اور نفس کی ترغیبات اُس سے زائل ہو گئی ہیں تو پھر خلق کا اُس کے نزدیک کوئی وجود ہی نہ ہو گا۔ اور نہ اُن کے رجوع لانے کا اُسپر کوئی اثر پڑ سکے گا۔

فقیر کو سفر کے دوران میں اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ خوش اخلاقی خاطر و تواضع اور خوشی کی پابندی کا برتاؤ کرنا لازم ہے۔ ہر کام میں رفقا کا رفیق ہے اور کسی بارے میں اُن سے مخالفت اور انکار نہ کرے۔ رفقا کی خدمت اپنا فرض سمجھے۔ اور اُن سے اپنی خدمت کبھی نہ لے۔ اور فقیر کو چاہیے کہ جس طرح قیام و مقام کی حالت میں ہر وقت پاک و طاہر رہنے کا التزام کرتا ہو ویسے ہی سفر میں بھی ہر لحظہ کامل طہارت کا پابند ہو۔ اور وضو کے لیے پانی نہ ملے تو جہاں تک ممکن ہو تیمم ہی کر لے۔

فقیر کو اس بات سے بہت بچنا چاہیے کہ وہ کم سن اور اُمرد جوانوں یا لڑکوں کے ساتھ سفر کرے یا ان کو اپنا رفیق راہ بنائے۔ ہاں اگر وہ فقیر بہت بڑا شیخ اور قابلِ اقتدار بزرگ ہو تب اس بات کا کوئی خیال نہ کیا جائے گا کہ اُس کے رفقا میں کون لوگ شامل ہیں۔ کیونکہ اس کے ساتھ جوان اور بوڑھے ہر قسم کے آدمی ہوں گے۔

فقیر سفر کرتا ہو کسی ایسے شہر یا قصبہ میں پہنچے جہاں کوئی شیخ رہتا ہو تو مسافر فقیر کو چاہیے کہ وہ مقیم شیخ کی خدمت میں پہلے خود حاضر ہو اور اُس کو سلام کرے اور اُس کی خدمت ادا کر کے سعادت حاصل کرے۔ اور اُسے بزرگی عزت اور تعظیم کی نظر سے دیکھے تاکہ اُس کے

معنوی فوائد سے محروم نہ رہے۔ مسافر درویش کو دوران سفر میں کچھ فتوح حاصل ہو تو اُسے اپنی ہی ذات کے لئے مخصوص نہ کر لے بلکہ اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی اُس سے فائدہ پہنچائے۔ اور اگر اُس کے ہم سفر احباب میں سے کوئی کچھ معذور ہو جائے جس سے قابل سفر کرنے کے نہ رہے تو درویش کو اُس کے ساتھ ٹھہر جانا چاہئے یہ نہ کرے کہ اوس کی کوئی پرواہ ہی نہ کرے۔

وصلِ خبسم

مشخت (پیری)

خدا بے پاک نے کچھ معمول ہی یہ باندھ دیا ہے کہ دنیا میں کوئی پیر ہو اور کوئی مرید یہ قانون قدرت ہے اور اسی کے ماتحت شیوخ یا پیر صاحبان راہِ خدا رسی کے رہنما اور صفائی باطن کے طریقوں کے استاد ہوتے ہیں۔ وہ گویا ایسے دروازہ سے مشابہ ہیں جس میں ہو کر خدا تعالیٰ کے حضور میں رسائی ملتی ہے۔ اسلئے ہر مرید خدا کو ضروری ہے کہ کسی پیر کا ہاتھ پکڑے گو شاذ و نادر ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی کا کوئی ظاہری پیر نہ تھا جیسے حضرت اویس قرنیؓ کہ اُن کا بظاہر کوئی پیر نہ تھا۔

مرید راہِ خدا کو پیر کی ضرورت کیوں ہے۔ اسلئے کہ مرید کا قلب مریض ہے اور مریض کو طبیب سے رجوع لائے بغیر کوئی چارہ نہیں پھر طبیب ہی حاذق چاہئے جو اُس کے مرض کا علاج کر سکے۔ صرف مریض ہی اپنے مرض کی دوائیں استعمال کرے تو اُسے کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ بہت ممکن ہے کہ وہ غلطی کرے اور بجائے مصلح دوا کے مفسد دوا استعمال کرے اور اُس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ ہلاکت سے دوچار ہو گا۔

مرید کو پیر کی اسلئے ہی ضرورت ہے کہ خدا تعالیٰ کے حضور میں پہنچنے کا راستہ

”مفسد“ یعنی خفی بہہ مریہ اُسے بالکل نہیں جانتا۔ پس جو شخص کسی راستہ کو بالکل نہ جانتا ہو وہ اس راہ میں کیونکر سر کر سکے گا۔ خاصکر ایسی حالت میں جبکہ اُس راہ میں رہنروں کی کثرت ہی ہو۔

شیخ فرید کو تلقین کرتے وقت اُسے اپنے نذر باطن سے ایک اسم عطا کرتا ہے اور یہی اسم مرید کے قلب کو روشن بنانے میں اپنا عمل کیا کرتا ہے اب اگر کسی مرید کا کوئی شیخ نہ ہو تو اس مرید کا معمولی اسم پیر کے نذر سے خالی ہوگا۔ اور پھر وہ تنویر قلب کا عمل بھی نہ کر سکیگا۔ کیونکہ اس اسم میں وہ تاثیر کہاں۔ اور پیر کی ضرورت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ کے قرب تک پہنچنے کا راستہ بہت سی دشوار گزار گھاٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ گھاٹیاں نفس کی بجا خواہشیں اور شیطان کی رو باہ بازیاں ہیں وہ ایسے ایسے دھوکے دیتا ہے کہ اچھے اچھے اُسکے دم میں آجاتے ہیں۔

ان گھاٹیوں میں سے ایک ایک گھاٹی اُسی وقت طے ہوتی ہے جبکہ بہت طویل جاہدہ کیا جائے اور مرید کی چال جو نٹی کی چال سے بھی کم زور ہے۔ اب اگر وہ آپ ہی راہ طے کرنا شروع کرے تو سر منزل مقصود تک پہنچنے کو ایک عمر فوج چاہئے۔ لہذا ضروری ہے کہ کوئی شیخ دستگیر ہو اور وہ جلد جلد ان ناہموار گھاٹیوں سے عبور کر آد اور کبھی مرید سے عبادت و طاعت میں کوئی خرابی رہ جاتی ہے۔ اُس میں فوراً پڑ جانا ہی اسوجہ سے وہ راہ معرفت میں چلتے چلتے انگ جاتا ہے بعض وقت فوراً طاعت ایسا ہوتا ہے کہ سالک کو اُسکے مقام سے نیچے گرا دیتا ہے اور گاہے یہ خرابی آپڑتی ہے کہ مرید ناحق کو حق مان بیٹھا ہے ایسی حالتوں میں شیخ کا ہونا لازمی ہے وہ دنگیری کرے گی۔ حق بات کو بتائیگا۔ پھر راستہ پر لائیگا۔ ورنہ بے پیر مرید حیرت کے بھنور میں پڑ کر ہلاک ہوگا۔ اور راہ راست سے نکال دیا جائیگا۔

جو وقت قلب میں صفائی آنے لگتی ہے اور ادسہ اذرا الہی جلوہ ریز ہوتے

ہیں ایسے وقت میں اکثر مرید یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ راہ سلوک کا یہ مقام سب سے بالا ہے اور اب اس سے اوپر کوئی اور مقام نہیں۔ اس غلط خیال میں مبتلا ہو کر وہ اُسی مقام میں ٹھہر جاتے ہیں۔ آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ایسے حال میں پیر کی ضرورت ہے وہ مرید کو آگے بڑھائیگا اور ترقی مقام کی رہبری کرے گا۔ غرض کہ مرید ابتداء سے نیکر انتہا تک شیخ کا سخت حاجت مند ہے۔ وہ راہ سلوک میں بغیر شیخ کی رہنمائی اور رہبری کے ہرگز نہیں چل سکتا۔ اور پچلے تو بھول بھٹک کا اندیشہ ہے۔

استاذ ابو علی دقاق کہتے ہیں ”وہ خود درودِ درخت جس کی پودہ کوئی آدمی نہ لگا سے اور نہ غور و پرداخت کرے بہت جلد فنا ہو جاتا ہے اور کوئی پھل نہیں دیتا اور اگر اتفاق سے وہ زندہ رہے اور پھل ہی لائے تو اُسکے پھل مزہ دار ہونگے۔“ حضرت ذوالنون فرماتے ہیں جس کا کوئی استاد نہ ہو اُسکا امام شیطان ہی۔ پہلے زمانوں میں مریدین اور مشائخ کا ربط و تعلق صرف صحبت اور ہم نشینی ہی ہوتا تھا۔ اسکے بعد پھر فرقہ دینے سے بدل گیا۔ یعنی پیروں نے مریدوں کو اپنا ختم عطا کرنا شروع کر دیا۔ بیعت کی سنت پیروں اور مریدوں میں نہ تھی۔ اسکی وجہ یہ تھی کہ بیعت کی سنت ان دنوں محض خلفاء اور بادشاہوں یا حکمرانوں کے ساتھ مخصوص تھی پس یہ ان عظام نے خیال کیا کہ اگر وہ بھی بیعت لیں گے تو اس سے باہمی کینہ بڑھائیگا اور اختلاف بڑھائیگا۔ پھر اگر کہیں خلفاء نے یہ گمان کیا کہ یہ اشخاص جو بیعت لے رہے ہیں خلافت کی بیعت ہے تو مفت میں فتنہ فساد برپا ہوگا لیکن جب بادشاہوں اور سلطان نے بیعت کا دستور مٹا دیا اسوقت عقلمند اور صاف دل صوفیان نے موقع پایا اور یہ سنت اپنے عمل میں لے لی۔ تاہم جن ممالک میں سلاطین و ملوک بیعت لیتے ہیں وہاں اب بھی گروہ صوفیہ کے مشائخ مریدوں سے صرف عہد (اقرار) لیا کرتے ہیں اور عہد بیعت ایک ہی چیز ہے۔ کیونکہ بیعت ایک دینی قربت کا پختہ اقرار ہی تو ہے۔

بیعت سنت ہے۔ اور اسکے اقرار کا وفا کرنا واجب و لازم بیعت کو توڑنا حرام ہے۔ اور کم سن نابالغ بچے کا اپنے مریدوں سے بیعت لینا درست ہے۔

امام قشاشی کا قول جس پر جمہور کا اتفاق ہے یہ ہے کہ بیعت کی دو قسمیں ہیں ایک بیعت ارادہ۔ اور دوسری بیعت تبرک پہلی بیعت یعنی بیعت ارادہ کا مکرہ اور نتیجہ سلوک کی معرفت ہے تاکہ وصول یعنی خدا کی حضوری میں پہنچنا یقینی طور پر حاصل ہو جائے اور دوسری یعنی بیعت تبرک کا فائدہ ہلاکت کے مقاموں سے بچنا اور اچھا خاتمہ ہے۔

شیخ اکبر تو صریح طور سے ایک ہی پیر کر کے کو حتمی اور لازمی قرار دیتے ہیں اسکے نزدیک ایک مرید دو پیروں کے مابین رہ ہی نہیں سکتا جیسے کہ دنیا دو خداؤں کے تحت میں نہیں رہ سکتی۔ یا ایک جو دو ایک ساتھ دو خداوندوں کے تحت میں۔

شیخ کبیر فرماتے ہیں کہ شیخ اکبر کا مقصد یہ ہے کہ شیخ تربیت ایک ہی ہونا چاہئے شیخ صحبت کے بارہ میں یہ قید نہیں۔ شیخ عبدالکریم سماں مدنی بھی اپنی کتاب نجات لالیہ میں یہی لکھتے ہیں۔ اور یہی جمہور کا معمول ہے۔

شیخ تبرک وہ پیر ہے جو اپنے طریقہ کو تبرک کا کسی مرید کے حوالہ کرتا ہے یعنی محض برکت حاصل کرنے کے خیال سے لوگ اسکے مرید ہوتے ہیں۔ ایسے پیر کے لئے ہی یہ شرط ضروری ہے کہ وہ زہد۔ پرہیزگاری۔ خدا ترسی۔ احتیاط اور بیجا باتوں کے ترک وغیرہ میں صوفیائے کرام کا پورا پیر ہو۔ لیکن اگر کسی نے دنیا کے فانی مال کی طمع میں لوگوں کو مرید بنایا اور تسخیر خلائق کا اثر کھنے والی ریاضتوں کے وسیلہ سے یہ کام کیا تو وہ شخص دجال ہے اور بندوں کو خدا تعالیٰ سے الگ کر دینے والا۔ اس کی بیعت کسی کو نہ کرنی چاہئے اور شیخ تربیت وہ ہے جو ظاہر و باطن دونوں قسم کے علموں میں کامل اور شیخت کی اجازت پاسے ہو۔ علم ظاہر سے احکام الہی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت مراد ہو۔ یہ آگاہی خواہ درس کے ذریعہ سے حاصل ہوئی ہو یا کشف صحیح یا سچے انعام کے ذریعہ۔ اور یا اسکا حصول علما کی صحبت

میں عصہ تک پہنچنے کے باعث ہو جائے اور علم باطن سے یہ مراد ہے کہ خدا تعالیٰ کو مشاہدہ کے طریق سے پہنچانے اور ایسے مشاہدہ کرنے والے کو ضرورت ہے کہ وہ پہلے سے مجاہدہ کی تکمیل کر چکا ہو۔ اسلئے کہ جو بغیر مجاہدہ کو کامل کرنے کے مشاہدہ پا جاتا ہے اُسے مجذوب و محفی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ وہ شخص جو کہ مجاہدہ کو مکمل کر چکا ہے مگر اُسے مشاہدہ نصیب نہیں ہوا اُس کو خالص سالک کہتے ہیں۔ اور یہ دونوں پیری کے قابل نہیں ہیں۔ ہاں جس شخص میں یہ دونوں باتیں جمع ہوں یعنی اُسے کامل مجاہدہ کے بعد مشاہدہ ایزدی کا رتبہ پایا ہو وہ پیری کے لئے مناسب اور اس قابل ہے کہ اسکی بیعت کی جائے۔

اگر کسی کو مجاہدہ کے بعد مشاہدہ نصیب ہو تو وہ سالک مجذوب کہلاتا ہے اور مشاہدہ کے بعد مجاہدہ کرے تو وہ مجذوب سالک ہے۔ اور مجذوب سالک سالک مجذوب سے بڑھ کر ہے۔ اور ایسے شخص کو اُسکا شیخ اُسوقت تک پیری کی اجازت نہ دے جیتک کہ وہ عقائد و احکام اسلام کے علم کی تکمیل اور اُسکے بعد کامل مجاہدہ سے مشاہدہ کی تحصیل نہ کرے۔ کیونکہ اشکال مشاہدہ کے بعد ہی وہ پیری کے قابل ہوتا ہے۔ بعض صوفیہ کہتے ہیں مشیخت کے ارکان یعنی پیر ہونے کے ضروری اوصاف اور فرائض خدا سے پاک کے اس قول میں جمع ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ

وَرَفُوعًا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا
تَبَٰئِنَ دُونِ (ہارون و موسیٰ) نے
أَتَيْنَاكَ سِرًّا مِّنْ عِنْدِنَا وَلَمْ نَكُنْ
ہمارے بندوں میں سے ایک ایسا بندہ
پایا جس کو ہم نے اپنی رحمت دی تھی اور
مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ۚ
خود علم سکھایا تھا۔

اس آیت شریفہ میں مشیخت کے حسب ذیل ارکان بیان ہوئے ہیں۔
۱) خالص عبودیت۔ اور اسکی یہ صورت ہے کہ بندہ کے نقش میں احکام پروردگار کی بجا آوری۔ اُسکے نواہی سے اجتناب اور قضاے الہی پر راضی رہنا عادتہ راسخہ بن گیا ہو

اور یہی مجاہدہ کی انتہا اور اُس کا منتہی ہے اور یہ سب اُس بندہ نے محض خالصتہ
کیا ہے کسی عوجض یا غرض کے لئے نہ کیا ہو۔

(۲) ترویج کی رحمت۔ اور اُس کا یہ مطلب ہے کہ ذات باری تعالیٰ اُس بندہ پر
اپنے سما اور صفات کے ساتھ تجلی فرما ہو

(۳) علم لدنی۔ اور یہ ذات و صفات کی معرفت اور تحقیق اشیا کی آگہی ہو جو بنجانب
اند بندہ کو عطا ہوئی ہو۔ اور

(۴) بغیر کسی رسمی واسطہ کے تعلیم حاصل کرنا ہو۔ یعنی الہام یا پسے خواب یا غیبی
اودا وغیرہ کے ذریعہ کسی بات کی یقین پانا۔ اور یہ سب بایں بنجانب اللہ اور خدا کی پسچی
ہدایت سے حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ ہر ائمہ کے ساتھ ایک شاہد من اللہ موجود رہے۔
بعض کا قول ہے کہ شیخ بہ سے کہے گئے انسان کا صحیح اور حق عقائد اور ضروری
حد تک دین کی نعم اور رونق کا عالم ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہ کہ شیخ کو سنی العقیدہ
یعنی اہل سنت والجماعت کے اعتقاد کا پابند اور اپنے علم پر عامل بھی ہونا لازم ہے
اور اُس کی تربیت بہت پیچھے ہوئی ہو وہ پاک نظر ہو۔ دل کا بہادر ہو کہ کسی امر حق میں
طاہست کرنے والوں کی ملامت سے نہ ڈرے مصیبتوں میں لوگوں کی مدد کرتا ہو سخی اور
کشادہ دل ہو۔ زاہد اور دنیا سے کنارہ کش اور اہل دنیا سے بے طمع و بے غرض ہو
بس جو کچھ بے ہنگم خدا بھیجے اُس پر قانع رہے اور کبھی کسی کی طرف سے کچھ ملنے
کی سعی نہ کرے نہ اس بات کا انتظار کیجئے۔ طمع اور تنگ نظری سے دور ہو۔ قانع اور صبور
ہو۔ نرم دل۔ رحیم ہو۔ لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرتا اور انھیں معاف کرتا رہے مریدوں
پر اتنا شفیق اور اس درجہ مہربان ہو کہ انہر کی طاقت سے بڑھکر بار نہ ڈالے اور چون
ہی کسی مرید کو قبض کا حال لاحق ہو بہت بے بس سے اُس کے قبض کو دور کر دے اور بسط کے
حال میں اُسے قبض کا فیض پہنچائے شیخ کو خوش اخلاق۔ متواضع۔ اور خدا پر سچا بھروسہ کرنے والا

ہونا چاہیے۔ رنج و راحت ہر حال میں خدا پر متوکل رہے اور مریدوں کے اپنی جانب مائل ہونے یا اُنکے روگرداں ہو جانے اور نہ آنے کی حالت میں بآرام و مطمئن رہے اگر مرید رجوع کریں تو اسکو خدا کا حکم سمجھے اور وہ رجوع نہ لائیں تب ہی مرضی ایزدی سمجھ کر ہر اسان ہو۔

اور حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس شخص کی لوگ راہ سلوک میں پیروی کریں۔ اُس کا وصف یہ ہونا چاہئے کہ وہ علوم شرعیہ اور علوم طبیہ سے واقف ہو اور اسی کے ساتھ بزرگان صوفیہ کی اصطلاحات سے بھی آگاہ ہو۔ کیونکہ ان باتوں سے اُسے کبھی استغناء نہیں ہو سکتا۔

اور حضرت غوث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی شیخ کو نہایت کے سجادہ پر اسوقت تک نہ بیٹنا چاہئے جب تک کہ اُس میں یہ دس خصلتیں کامل نہوں۔ دو خصلتیں خدا کی خصلتوں میں سے اور وہ یہ ہیں کہ ستائہ و رغفار ہو اور دو خصلتیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ یہ ہیں کہ شفیق و رفیق ہو۔ اور دو خصلتیں ابوبکر رضی اللہ عنہ کی یعنی کہ وہ سچا اور حق باتوں کو سچ ماننے والا ہو۔ اور دو خصلتیں عمر رضی اللہ عنہ کی یعنی یہ کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں کامل ہو۔ اور دو خصلتیں عثمان رضی اللہ عنہ کی جو یہ ہیں کہ لوگوں کو بہت کھانا کھلائے اور جس وقت رات کو سب لوگ سو جاتے ہیں اسوقت آپ نفل نماز ادا کرے۔ اور دو خصلتیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ہونی چاہئیں جو یہ ہیں کہ عالم اور دلسیر ہو۔

اور ان باتوں سے یہ مطلب برآمد ہوتا ہے کہ جاہل اور فاسق اشخاص شیخ ہونے کے قابل نہیں۔ اور ایسے ہی کم علم اور خالص مجذوب اور خالص سالک یا وہ اشخاص جنکے شیخ نے انھیں شیخ بننے کی اجازت نہ دی ہو۔ اُن میں بھی شیخ ہونے کی اہلیت نہیں ہر ہاں اگر کوئی شخص ہو جسکی اہلیت پاچکا ہے اور اسکے شیخ کو اچانک موت آگئی جسکی وجہ

سے شیخ اسکو مرید کرنے اور پیر بننے کی اجازت نہ دے سکا۔ مگر لوگوں نے شیخ کے بعد اس شخص کو شیخ کا قائم مقام مان لیا اور خدا کی مدد سے مرید بھی اُسکی جانب رجوع لائے تو ایسے شخص کو شیخ بننا مناسب ہی اور وہ اس بات کا مستحق ہے اور ایسے شخص کی پہچان یہ کہ اُسکی ہوائے نفسانی فنا ہو گئی ہو اور اُسکی دنیا استار میں اور اُسکی آخرت انتشار میں ہو۔

ایسے ہی جو آدمی کسی ایسے پیر کے ہاتھ پر بیعت کر لگا کہ وہ پیر شیخ ہونیکا اہل نہیں ہے تو مرید کی ارادت صحیح نہوگی۔ چاہے وہ اس قسم کے ایک ہزار پیر بنالے۔ ارادت ہمیشہ ایسے ہی شیخ کی صحیح ہو سکتی ہے جو خود کامل ہو اور مرید کا مکملہ بھی کر سکے۔

جس آدمی کا پیر فوت ہو گیا ہو اُسے دوسرے پیر کی صحبت میں طالب بننا چاہئے مگر اس خیال سے کہ پہلے پیر نے اُسکے دل میں محبت و معرفت الہی کی تخم پاشی کی ہے اور یہ دوسرا شیخ اُس کی آبپاشی کر کے اُسے نشو و نما دیگا۔

صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ کم سن بچے کا طریق سلوک میں داخل کرنا جائز ہے مگر وہ بچہ شکم مادر ہی میں ہو۔

اور جو شخص مرید ہو کر اعتقاد میں متزلزل ہو جائے اُسے اپنے شیخ یا اُسکے بعد اُسکے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کی تجدید لازم ہے۔

جس شخص کو اُسکے شیخ نے خود اپنے ہاتھ سے خرقہ پہنایا ہو اُس پر ادب کے طور سے یہ بات لازم ہے کہ اس خرقہ کو صرف میل چھڑانے ہی کے لئے دھوئے۔ اور کسی طور پر نہ دھویا کرے۔

اور خواجہ مودود چشتیؒ فرماتے ہیں خرقہ صرف اُسی صاحب مجاہدہ کو پہنا چاہئے جسکے نزدیک بیح و ذم کیماں ہوں۔

مرید کو چاہئے کہ شیخ کا خرقہ پہنتے وقت دو رکعتیں نفل کی پڑھے اور جو کچھ اس سے بن پڑے شیخ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کر کے اُس سے اس ہدیہ کو قبول فرمانے کی

آزور رکے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ شیخ کا عطیہ خرقة بزرگی واسطے دونوں میں پہننا چاہیے۔
 بیعت کی شرط صرف یہ ہے کہ مصافحہ کرے۔ یہ جو رسم ہے کہ بیعت سے قبل مرید
 کے سر پر قراض پھیری جاتی ہے اسکو خرقة پہنایا جاتا ہے اور نفل سنا زاد اکرائی جاتی ہے
 اور اُسے پند و نصیحت کرتے ہیں۔ یہ سب زائد باتیں اور آداب بیعت ہیں۔

اور ہمارے ہاں بیعت کا یہ طریقہ ہے کہ مرید اپنے دونوں ہاتھوں سے شیخ سے
 مصافحہ کرتا ہے اور اسکے قبل وہ دو رکعتیں نفل سنا ز تو بہ کی پڑھتا ہے۔ پھر جب وہ مصافحہ
 کرتا ہے اُسی وقت شیخ اس سے تمام گناہوں سے توبہ کراتا ہے اور اُسکے بعد بیعت کو پورا
 کرنے اور اُسکے ٹوڑنے کے بارہ میں حسبِ احکام ہیں انھیں مرید کے گوش گزار کر کے اُسے
 طریقہ میں داخل کر لیتا ہے اور اُسکے لئے استقامت کی دعا فرماتا ہے۔ بعد ازاں ارواح
 مشایخ پر فاتحہ پڑھ کر جو شیرینی موجود ہو اُسے حاضرین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔
 اور اسکے بعد شیرینی کی تقسیم کا ثواب ارواح بزرگان کو دے دیا جاتا ہے تاکہ عبادت
 جہانی اور عبادت مالی دونوں کا ایصال ثواب اکجا ہو جائے۔

صل ششم

سلوک

قشیری کا قول ہے مرید کو لازم ہے کہ کسی ایک ہی شیخ سے تعلیم و تربیت حاصل کرے
 اور جب سلوک راہ طریقت کا ارادہ کرے تو پہلے خدائے پاک کے حضور میں تمام لغزشوں
 سے توبہ کرے اور پوشیدہ اور ظاہر تمام اقسام کی لغزشوں کو چھوڑ دے۔ چھوٹا بڑا کوئی بڑا
 کام ہرگز نہ کرے اور پوری کوشش سے اپنے دشمنوں کی جماعت یا اُن لوگوں کو اپنے
 آپ سے راضی بنائے جن کا اُس پر کوئی حق ہے اور ان مراتب کے بعد تعلقات دنیاوی

اور مشاغل ظاہری کو چھوڑے جو اسکو خدا کی عبادت میں صرف اوقات سے روکتے ہوں۔

دنیا کے تعلقات میں سب سے پہلا مرتبہ مال کی محبت اور اُسکے الجھا دے سے نکلنے کا ہے۔ جب اس کٹھن منزل کو طے کر لے تو پھر ظاہری عزت و حرمت یعنی جاہ و منزلت کی خواہش سے کنارہ کش ہو اور اس سے بھی برطرف ہو کر سچے دل سے خدا کے حضور میں یہ عہد و پیمان کرے کہ کسی وقت و حالت میں بھی اپنے شیخ کے فرمان سے سرتابی نہ کریگا۔ متابعت و اطاعت شیخ کی ایک ضروری شرط یہ ہے کہ مرید کے دل میں کبھی اپنے شیخ پر کوئی اعتراض نہ آئے۔

مرید پر یہ بھی واجب ہے کہ اپنے راز کو پوشیدہ و محفوظ رکھے اور بجز شیخ کے کسی پر اپنا ہبید نہ ظاہر کرے۔

اور شیخ کا فرض ہے کہ وہ مریدوں کی لغزشوں سے کبھی درگزر نہ کرے اور جینک مرید تمام تعلقات سے مجرّد ہو جائے اُسوقت تک شیخ کو کوئی ذکر و شغل اُسے نہ بتانا چاہیے بلکہ پہلے مرید کی آزمائش کرنا ضروری ہے۔ اور اب اگر تجربہ سے شیخ کا دل اس بات کی گواہی دے کہ مرید صادق الغریت ہے تو پھر مرید سے یہ عہد لے کہ راہ طریقت میں تغیرات قضا کی جو مشکلیں پیش آتی ہیں ان کو صبر و سکون اور تسلیم و رضا کے ساتھ جھیل لیگا۔ اور مصیبت پر ریشائی۔ ذلت دے کسی فقرا و بیاریاں اور دُکا درد جو کچھ سر پر آ پڑے اُسے بخوبی برداشت کے جائے گا اور کبھی آسان طلبی کی طرف مائل نہ ہوگا۔ فاقوں اور مشکلوں کے نزعہ میں پھنس کر اور ضرورتوں کے گھیرے میں آکر آسانی اور کساد کار کا طالب نہ بنے۔ نرمی اور سہولیت کو ترجیح نہ دے اور کاپی اور آکسی کہ اپنے پاس نہ پھٹکنے دے۔ شیخ ان سب اہم ذکر کی ہونی باتوں میں مرید کا تجربہ کر لے اور اُسے پختہ پائے تب اُسے اپنی تجویز کے مطابق کسی ایک ذکر کی تلقین کرنا واجب ہے اور

پہلے یہ حکم دے کہ مرید اس اسم کو صرف اپنی زبان سے پڑھے۔ اور اُسکے بعد یہ منہ بان
 صا اور کرے کہ اب دل میں قلب کو بھی زبان کا ہمتا بنائے۔ اور اس بارہ میں ثابت
 قدم دیکھ کر فرمائے کہ اب تو اس ذکر پر ہمیشہ جاری رہو اور اس طرح جمع جائیے کہ تیرا قلب ہمیشہ
 ہمیشہ خدا کے ساتھ ہے اور زبان سے بھی تارا مکان بجز اس اسم کے اور کوئی لفظ نہ نکال۔
 اسکے بعد اُسے ہمیشہ ظاہر میں باطورات رہنے کا حکم دے۔ اور اُسکو بتائے کہ
 جب تک نیند کا غلبہ حد سے نہ بڑھے اسوقت تک مت سونا۔ اور غذا میں کمی کرنا اسباب
 کا بھی حکم نہ دے کہ مرید اپنی کسی عادت کو اکبارگی ترک کر دے بلکہ آہستہ آہستہ اُسکی
 عادتوں کو چھوڑائے اور ان باتوں کے بعد مرید کو خلوت پسندی اور گوشہ نشینی اختیار
 کرنے اور اس حالت میں کینہ خیالات اور دل کو ذکر الہی سے ہٹانے والے جذبات و احساسات
 سے دور کرنے میں کوشش سے کام لینے کا حکم دے اور اُسے بتا دے کہ دانا اور فہمیدہ
 مرید کو ابتداءً بوقت خلوت و آغاز ارادت اعتقادات میں بہت زیادہ وسوسے آتے
 ہیں اور بڑی بری باتیں اُسکے خیال میں گزرتی ہیں اور یہ خدا کی طرف سے سالک راہ
 طریقت کا امتحان ہوتا ہے جو لوگ ہونہار ہیں وہ اس مرحلہ کو باسانی طے کر جاتے ہیں
 اور یقین کامل رکھتے ہیں کہ خلائے پاک اُن اوہام اور وساوس سے منفرہ ہے اور یہ
 کہ اُسکے اوہام بے شبہ باطل ہیں لیکن یہ حالت ہمیشہ رہتی ہے اور دیر تک رہنے کی وجہ
 اہل ارادت کو پریشان کر ڈالتی ہے اور بڑے بڑے بڑھتے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بری سے
 بُری گالی اور نہایت ہی بُری بات اور حد درجہ برا خیال دل میں آتا ہے جسکو مرید اپنی زبان
 پر بھی نہیں لاسکتا اور نہ کسی سے کہہ سکتا ہے۔ اور یہ مشکل ترین بات ہے جو انھیں پیش
 آتی ہے۔ ایسی حالت میں مریدوں کو لازم ہے کہ وہ ان خیالات اور وساوس کی کچھ
 پروا ہی نہ کرے اور بار ذکر الہی اور جناب باری کے حضور میں اظہار عجز و زاری میں
 مصروف رہیں کہ وہی اپنے فضل و کرم سے اس بلا کو دور فرما دے۔

اور معلوم رہے کہ یہ خیالات اور خطرات شیطان کے پیدا کردہ دوسو سے نہیں ہوتے بلکہ خود انسانی نفس کے ہوا جس میں اسلئے جب مریدان کی کوئی پروا نہ کریگا تو یہ آپ ہی آپ بند ہو جائیں گے۔

نظارہ اوراد کی کثرت مرید کے آداب میں ہرگز داخل نہیں۔ اسلئے کہ اہل طریقت صرف اپنے دلوں کو غیر خدا سے خالی کر لے۔ اپنے اخلاق کو سدھارنے اور اپنے قلب سے غفلت کو دور کرنے کے لئے محنت و مشقت کیا کرتے ہیں۔ لہذا مرید کو لازم ہے کہ وہ فرائض اور ضروری سنتوں کو بجالانے کے بعد صرف طلب کے ساتھ ذکر کی استقامت کرے۔

اور جب مرید ہمیشہ اور ہر وقت ذکر کرنے لگے اور خلوت پسند ہی بن جائے اُس وقت اگر اسکو اپنی خلوت میں کوئی ایسی بات چلے ہو جو اس سے قبل چل نہی ہو خواہ وہ بات خواب میں چلے ہو یا بیداری میں یا خواب و بیداری کے مابین کسی حالت میں یا وہ کوئی خطاب کئے یا کوئی معنی مشاہدہ کرے جو خلافت عادت ہو تو اُسے چاہئے کہ اس بات کا بالکل خیال نہ کرے اور نہ اُس پر نازاں ہو یا اُسے اپنے لئے موجب طمانیت سمجھے کہ اُسکی وجہ سے پھر ویسی ہی کیفیت کا حصول چاہے۔ کیونکہ یہ سب بھلاوے میں ڈالنے والی باتیں اور خدا سے غافل کرنے والی چیزیں ہیں۔ ہاں ان احوال کے درود میں اس بات کی ضرورت ہے کہ مریدان کو اپنے شیخ سے بیان کر دے تاکہ اُس کا دل راز داری کے بارے میں ہلکا ہو جائے اور شیخ پر واجب ہے کہ مرید کے راز کو محفوظ اور دوسروں سے پوشیدہ رکھے اور اس حال کو مرید کی نظر میں بے حیثیت بنادے کیونکہ یہ تمام احوال اختیارات ہیں اور ان پر مطمئن ہو بیٹھنا دھوکا ہے مرید کو لازم ہے کہ وہ اپنی ہمت اُس سے بلذکر کے اور آگے ترقی کا خواہاں رہے۔

مرید کے لئے سب سے بڑھکر ضرور رساں بات یہ ہے کہ اُس کے سر میں جو باتیں قرب

خداوندی اور انسان الہی کی اسطور سے حاصل ہوں کہ اللہ پاک اُسے اُن نزدیکوں اور قریبوں سے مخصوص بنائے اور پچھٹوں میں اُسکو سر بلند کرے تو اگر بندہ ان القادوں پر مائل اور اُنکا گرویدہ ہو کر رہ جائے اور راہ سلوک میں مجاہدہ اور طلب مزید کو ترک کر دے تب وہ جہاں کا تھاں رہ جائیگا اور آگے بڑھ کر حقیقت کے مکاشفات اُسکو نہ نصیب ہوسکے۔ اور ان مکاشفات کی کتاب میں تفصیل کرنا دشوار امر ہے۔

ہاں بعض عارفین کہتے ہیں کہ حقیقت کے مکاشفات میں سب سے پہلے لوازم اور لوح بھلی کی چمک کی طرح عیاں ہونے ہیں اور پھر بتدریج وہ دیر پا ہوتے جاتے اور کبھی بہ شکل چراغ گاہے بصورت مشعل اور کبھی کبھی ستارہ۔ ہلال اور بدر اور بالآخر آفتاب جہاں تاب کے مانند ضیا استرا در جلوہ فگن ہوتے ہیں۔ جسکے بعد انوار مجرّوہ پھر تجلیاں اور اسی کے ساتھ مکاشفات کا ظہور ہوتا ہے اور جب یہ درجہ حاصل ہو جائے تو اسکے بعد معرفت کی حقیقت تک رسائی ہوتی ہے۔

اور ہمارے امام حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بندی پر سب سے پہلے اعتقاد کا صحیح کرنا واجب ہے۔ اس کا اعتقاد انبیاء اور اولیاء کے اعتقاد کے مانند ہونا چاہئے۔ اور یہ اعتقاد اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور قرآن و حدیث پر صدق و اجتہاد کے ساتھ عمل کرنا ہے اسکے سوا جتنی باتیں ہیں آدمی ان سب سے بے خبر بن جائے اور سچے دل سے بخلوص تمام اللہ پاک کے ساتھ یہ حمد کرے کہ وہ معرفت الہی کے رستہ میں حجتہ قدم اٹھائیگا یا رکھئیگا وہ خدا ہی کے ساتھ یعنی اُسکی مرضی کے مطابق ہوگا اور اگر وہ خدائے پاک کی طرف پھرے گا تو وہ بھی قصد و ارادۂ خداوندی سے اور کرامت کو پا کر راہ سلوک میں پھیر نہ جائیگا کیونکہ یہی بات بندہ اور خدا کے مابین سب سے بڑا حجاب ہے جیتک وصول الی اللہ نہ حاصل ہو جائے۔ برابر اس حجاب کا خطرہ رہیگا۔ اور سالک کو چاہئے کہ وہ کبھی مجاہدۃ میں قصور نہ کرے اور کالوں اور قصور کرنے والوں کے ساتھ نہ ملے۔ اسکے پاس جو کچھ موجود

ہو اُس میں بخل نہ کرے اور دائمی ذلت و محرومی پر راضی برضا رہے۔ فاقہ کشی سے نہ گھبرا
گنہگار کو نفرت سمجھے۔ لوگوں کے بُرا کہنے کو خوشی سے برداشت کرے اور اگر اُسکے دیگر
ہم چشموں کو شیشہ بونچ کے حضور میں قدم اور تقرب حاصل ہو تو اُس سے کبیرہ نہو۔ خود بجز
منفرت کے اور خدا سے پاک سے کوئی بات نہ طلب کرے اور اُس سے گناہوں سے
محفوظ رہنے اور طاعتوں کی محبت کی توفیق پانے کا خواہاں رہے۔ ہر وقت یہی دعا
مانگے کہ خدا سے قربت بتائیوانی باتیں حاصل ہوں۔ اپنے تمام حرکات و سکنات میں راضی
برضا رہے اور شیشہ بونچ کی خدمت گزاری کی محنت برداشت کرے۔ یہ سب مرید کی صفیتیں
ہیں۔ اور جو انہیں کال ہے وہی مرید کال ہے۔

اور فرماتے ہیں۔ ارادت کی حقیقت وجہ اللہ تعالیٰ کی ارادت ہے اور بس۔
اسلئے مرید ہمیشہ ہمیشہ خدا اور اُسکی ملاست گزاری پر متوجہ رہیگا۔ غیر اللہ کی جانب کبھی رخ
نہ کریگا۔ اپنی دعا کی اجابت خور نہ اسے سنے گا۔ اسلئے کتاب و حدیث پر عامل رہیگا اور
ذوالہی کے ذریعہ سے ہر چیز کو دیکھے گا۔ اُسے خدا کے سوائے کوئی فاعل حقیقی نہ نظر آئیگا
اور سب چیزوں کو وہ سبب مسخر دیکھے گا۔ نیند کا بہت غلبہ ہوا تو سو جائیگا۔ فاقہ اس کی
غذا ہوگی۔ اور بات کریگا تو بغیر ورت۔ ہمیشہ اپنے نفس کو نصیحت کرتا رہیگا۔ اسکی لذتوں
کی خواہشیں کبھی مٹائیگا۔ امر اللہ کو اختیار کریگا۔ اور ہمیشہ اس بات سے شرم کرتا
رہیگا کہ خدا سے پاک اس کی ہر خفیہ دہلی حرکت کو دیکھتا ہے۔ تا امکان پوری کوشش
کریگا کہ جو باتیں خدا کو محبوب ہیں ان کو بجالائے۔ اور ہمیشہ ہمیشہ ہر ایسے سبب کو استعمال
میں لائیگا جو اُسے خدا تک پہنچا دے مخلصاً للہ کثرت نفل نمازیں ادا کر کے اور ثواب
کے کام کرنے سے خدا کا محبوب بنے گا۔ تا آنکہ وہ الی اللہ ہو کر اُسی کے ساتھ دیکھنے اور
سننے لگے گا اور اُسکی تمام قوت و طاقت خدا کی قوت و طاقت ہوگی۔ چلیگا تو خدا کے
حکم سے اور جو حرکت کریگا یا سکون میں رہیگا سب کچھ مرضی ایزدی کے ماتحت اور

مطابق رہ کر کرے گا۔ اور جب یہ حالت ہو جائیگی اسوقت وہ مراد کمالیگیا۔ اور اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیگا۔

غرض کہ مرید کی ابتدا بہ سہت کہ خدا سے یا کہ اسکو مجاہدہ کی توفیق دے اور پھر اُسے اپنے قرب میں پہنچا دے جو کہ بیشہ دہن ہو تا ہے۔ چنانچہ اسی مقصد کے حصول کے لئے مرید اپنے نفس اپنے شیطان اور اپنی نفسانی خواہش کے ساتھ آہستہ آہستہ لڑتا اور اپنے خدا کی خلقت اور اُس کی بنائی ہوئی دنیا و آخرت سب سے بے تعلق رہتا ہے۔ آخرت جنت کو چھوڑ کے خالص خدا کی عبادت کرتا ہے اُس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ اُس کسی سے کا خیال نہیں رہتا وہ دنیا کا کوئی کام نہیں کرتا۔ اسکی طرف میل کرنا یا اس میں مشغول ہونا نہیں چاہتا اب شیطان کے خلاف ہوتا ہے اور دنیا کو ترک کر کے ہم چٹھوں اور بھائی بندوں سے بلکہ تمام مخلوق سے الگ تھلک ہو کر اپنے رب کے حکم سے صرف اپنی آخرت کی طلب میں مصروف و مہمک رہتا ہے۔ اور یہ حکم ایزدی اپنے نفس اور ہوائے نفسانی سے مجاہدہ کر کے محض اپنے مولا کی رعیت۔ دلیس پانا اور آخرت کا خیال ہی بھول جاتا ہے اب نہ اس کے ساتھ کوئی تعلق رہتا ہے اور نہ وہ اسباب اور اہل دوا و لاد کا پابند رہ جاتا ہے۔ ہر طرف سے اُس پر جہات کا اسناد ہو کر محض ایک دروازہ رضا یا تقضاء کا اُس کے سامنے کھلا رہ جاتا ہے جس میں سے گزر کر اس پر قربت کا دروازہ کھلتا ہے اور وہ ترقی پائے مجالس اُنس میں باریاب ہوتا ہے۔ وہاں اُسکو توحید کی کرسی پر بٹھایا جاتا ہے۔ اُس کے سامنے سے تمام پردے دور کر دیے جاتے ہیں اور وہ فروانیت کے ایوان میں داخل ہوتا ہے جس میں پہنچ کر عظمت و جلال کا اُس پر انکشاف ہوتا ہے اور اُن اوصاف پر نظر پڑتے ہی بندہ اٹھ ہو رہ جاتا ہے اس کا اہس اور اُس کی صفیں سب محو ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اُس کا زور اور قوت فنا ہو جاتا ہے۔ حرکت یا ارادہ کوئی شے نہیں رہتا یا تمام آرزوئیں سلب اور دنیا و آخرت نام کا جھگڑا دور ہو کے ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ ایک بلور کا شیش

ظرف جس میں صاف و شفاف پانی بھرا ہوا اور اُسکے اندر تمام چیزوں کی اشباح عیان ہوتی ہوں۔ اب اس بندہ پر قدر کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا۔ اور امر الہی کے سوا کوئی اُسے موجود میں نہیں لاتا۔ بس اسکی حالت اُس بچہ کی سی ہوتی ہے کہ جب تک کھلایا نہ جائے نہ کھائے اور جب تک اُسکو کوئی اور نہ پھنسائے نہ پہننے۔ وہ دنیا اور مخلوق میں ہوتا ہے مگر اپنے افعال اور اعمال و نیات اور سرگرمیوں میں اپنے بالکل جدا گانہ ہوتا ہے۔ باہمہ اور بے ہمہ رہتا ہے۔ اور اُسوقت اُسکو صوفی کہتے ہیں۔

اور متاخرین کا قول ہے کہ جب مرید کو علم توحید (عقائد) اور احکام چل ہو جاتا ہے اور وہ یہ معلوم کر لیتا ہے کہ قرآن و حدیث میں کیا ہدایت ہے پھر اُس پر عمل پسرا ہی ہو لیتا ہے اُس وقت اگر شیخ کو فراست ایمانیہ سے یہ بات نظر آئے کہ مرید میں کیا ست و صلاحیت ہے اور اگر اُسکو معرفت الہی کی تعلیم دی جائے تو وہ اُسے چل کر سکتا ہے اُسوقت شیخ کو چاہئے کہ مرید کو ذکر کی تلقین فرمائے ورنہ ذکر کی قابلیت پیدا کرنے کے لئے پہلے اُسے اور ادا و اعمال میں نگائے پھر جب ذکر کی تلقین کرے تو اُسے یہ حکم دے کہ ہمیشہ اوپر ہر وقت حضور قلب کے ساتھ اور دل نگا کر حج کے ذکر کرتا رہے تاکہ ذکر اُس کی عادت بن جائے اور بغیر اُسکے اختیار کے اُسکے قلب اور انفاس تک پر ذکر ہی جاری ہو جائے۔ اور ذکر میں اسقدر پختگی آجائے کہ بعد مرید کو فنا کے درجہ میں ترقی دے جس کی ابتدائی منزل فنا فی الشیخ ہے۔ اور اُس کی یہ صورت ہے کہ مرید اپنے شیخ سے اتنی محبت کرے کہ اپنے تئیں اُسکے شہو میں تمام ماسوا سے غائب کر دے اور فنا فی الشیخ کا یہ مرتبہ پا جانے کے بعد مرید کو فنا فی الرسول کے درجہ میں منتقل کیا جائے۔ فنا فی الرسول کا درجہ شیخ کا باطن ہی اور اُس میں بھی مرید کو ترقی لازم ہے کہ وہ اس فنا کے شہو میں ماسوی سے غائب ہو پھر بن جائے۔ اور بعد ازاں مرید کو فنا فی اللہ کے مرتبہ میں منتقل کرنا چاہئے جو کہ رسول کا باطن ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات باری تعالیٰ اور اُس کی صفات کے مظہر اتم

ذات اللہ ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اُسے اپنے فنا کا بھی کوئی شعور و احساس نہیں رہ جاتا۔
 اس مرتبہ کا نام فناء، الفناء اور نہایت ولایت ہے۔ اور یہ فرائض کا قرب ہے اور
 اس قرب فرائض میں بھی تین تجلیاں ہیں پہلی تجلی اُحدیت یعنی اُحدیت جمع ہے۔ اس کے
 بعد ہُویت کی تجلی ہے اور بالآخر تیسری تجلی انیت کی ہے جس کے بعد بندہ بعد از جمع پھر
 فرق کی طرف واپس کیا جاتا ہے اور حق اور خلق دونوں کے دھوں کو ایک ہی وجود حقیقی
 میں دیکھ کر اس بات کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے کہ حق کا خلق میں اندراج ہے اور خلق کو حق میں
 اضمحلال تا آنکہ وہ کثرت کی صورت میں عین وحدت کو اور عین وحدت کو صورت کثرت میں
 اس طرح مشاہدہ کرتا ہے کہ ایک دوسرے سے معجب و مخفی نہیں ہوتی اور اس مقام میں
 مرید کو بجانب اللہ شیخت کا اذن ملتا اور وہ خود خدا کی طرف سے تکمیل کا حکم پاتا ہے۔ اور
 اس بات سے معلوم ہو سکتا ہے کہ بندہ کی روحانی ترقی کی انتہا یقیناً اول کے شہود تک ہی
 اور یہی یقیناً اول ذات بحت اور اطلاق صرف کا جلوہ گاہ ہے۔

اب رہا جلوہ فنا ذات کے مرتبہ کا پہچانا سو وہ تو غیبِ لغیب اور سرِ سر ہے اُس کے
 اطلاق بحت میں ادراک کی کوئی سبیل ہی نہیں۔ یہ قطعی محال ہے اور جس نے صوفیہ کی
 شرباب کا مزہ چکھا ہے وہی اس بات کو جانتا ہے۔ واللہ اعلم۔
 وصلی اللہ علی سیدنا الحبیب اکرامہ سیدنا محمد سید کلِّ عالم
 وآلہ وصحبہ وسلم۔

اس کتاب کی گردآوری اور ترتیب سے روز چار شنبہ جمادی الاولیٰ ۱۳۲۸ھ کو غرت
 ہوئی۔ اور اسکے اتمام پر خدا کا شکر ہے۔

اور یہ اردو ترجمہ ۵ ر شوال ۱۳۳۰ھ روز چار شنبہ کو بمقام علی گڑھ تکمیل پایا۔
 واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی نبیہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین فقط

خواجہ حافظؒ کے نام سے بچہ بچہ واقف ہے۔ اہل دل اُنکے خیالات پر وجد کرتے ہیں۔ لیکن اُنکے حالات بہت کم لوگوں کو معلوم ہوں گے اس کتاب میں خواجہ حافظؒ کی زندگی کے تمام سوانح جمل سکے ہیں درج کئے گئے ہیں۔ اُن کی شاعری مفصل بحث کی گئی ہے۔ اُن کے تصوف اور صوفیانہ کلام کے دلچسپ اسرار بیان کئے گئے ہیں اور اُن کے دیوان سے جس قدر فائیں نکالی گئی ہیں اور وہ سچی ثابت ہوئیں وہ سب درج کی گئی ہیں۔ نہایت تحقیق اور جستجو کے ساتھ یہ کتاب لکھی گئی ہے اور بچہ دلکش ہے۔ اہل دل، اہل مذاق، اہل علم اور شعرا کو اس کا دیکھنا واجب بات سے ہے چھپائی لکھائی نہایت عمدہ۔ قیمت - - - - -

حضرت محی الدین بن عربیؒ کی خصوص الحکم کو اہل تصوف کے نزدیک جو بلند پایہ حاصل ہے محتاج بیان نہیں۔ اسکے حقائق و معارف سے آگاہ کرنے کے لئے بہت سے علما نے عربی فارسی میں شرحیں لکھی ہیں، لیکن مولانا عبدالرحمن جامیؒ کی اس شرح کو جو مقبولیت اور امتیاز حاصل ہے وہ کسی دوسری کو نصیب نہیں ہوا۔ این سعادت بزور بازو نیست۔

بڑی قطع طبع کے عمد ولایتی کاغذ پر ۴۴ صفحہ پر چھپی ہے اصل قیمت للعمہ رعایتی قیمت ۵۰

ہر قسم کی خطا و کتابت اور دوزخاستوں کے لئے یہ

مینجر صاحب انسٹیٹیوٹ پریس علی گڑھ

بفضل خدا

انسٹیٹیوٹ پریس میں (جو سرسید علیہ الرحمۃ کا قائم کردہ اور محمدن کالج کی ملک ہونے کی وجہ سے حقیقی معنوں میں ایک قومی پریس ہے) لوہے اور پتھر دونوں قسم کے چھاپوں میں اُردو، انگریزی کا ہر قسم کا کام بہت صحت اور کفایت سے ہوتا ہے اور وقت پر دیا جاتا ہے۔ مطبع کو اس کے قدیم و اہل نظر سرپرستوں کی جانب سے جو اطمینان بخش اسناد حاصل ہوئی ہیں اُن کی نقل عندالطلب روانہ کی جاسکتی ہے اہل ذوق و ضرورت کم از کم ایک بار ضرور امتحان فرمائیں۔ نرخِ زبانی یا بذریعہ خط کتابت طے ہو سکتا ہے۔

علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ نامی اخبار بھی اس دفتر سے نکلتا ہے جو کالج کا سرکاری اخبار ہے اور جو سرسید علیہ الرحمۃ نے کالج کی بناسے ہی قبل جاری کرنا شروع کیا تھا اور جس میں کالج کی خبروں کے علاوہ دلچسپ اور مفید مضامین شائع ہوتے ہیں جن کو ایک نہایت نامور فاضل بزرگ نے ”معتد بلوچی خلی و الا“ تسلیم کیا اور ان پر ”ماشاء اللہ و جزاک اللہ خیر“ فرمایا ہے قیمت سالانہ للحدیث ششماہی عجمی اشتہارات کا نرخ زبانی یا خط و کتابت سے طے ہو سکتا ہے۔

مفید و دلچسپ کتابوں کا بھی ایک خاصہ ذخیرہ اس پریس میں فراہم رہتا ہے جو قابل دید ہے۔ فہرست طلب کرنے پر روانہ کی جاسکتی ہے۔

ہر قسم کی خط و کتابت اور درخواستوں کے لئے پتہ :-

مینیجر صاحب انسٹیٹیوٹ پریس علی گڑھ